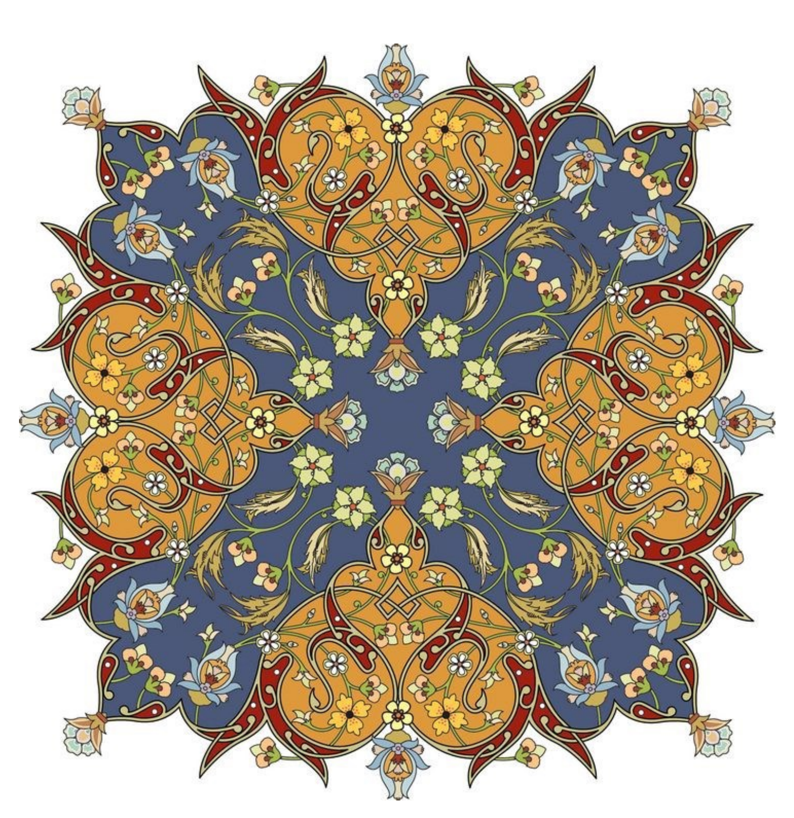
AUSTRALIAN JOURNAL OF

HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR)

Vol. 2, Issue 1, Jan-16 to Jun-16

ISSN 2206-1010

AUSTRALIAN ISLAMIC LIBRARY

From darkness to light!

www.AustralianIslamicLibrary.org

INTRODUCTION

(Muhammad Nabeel Musharraf)

We are highly excited to present the second issue of **Australian Journal of Humanities and Islamic Studies Research (AJMFR).** It has been my pleasure to serve as the chief editor of this journal and contribute towards the success of this sincere effort.

The Australian Journal of Humanities and Islamic Studies is a multi-disciplinary multi-lingual open-access publication aiming to promote scholarly study in humanities and Islamic studies related research areas. This journal operates in collaboration with **Australian Islamic Library**, Western Australia and **Research Gateway Society**, Pakistan.

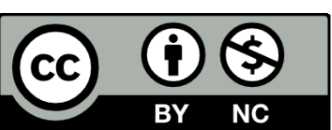
We are particularly interested in exegesis, hadith studies, history, Arabic language, Islamic education, Seerah, comparative religion, contemporary matters and other related areas in line with diverse skill-set of our reviewers. The journal places Islam and the Islamic tradition as the central focus in the academic inquiry and encourages comprehensive research on its many facets.

We accept manuscripts written in English, Arabic and Urdu languages. Research papers, book reviews, thesis and other scholarly works can be submitted for review throughout the year. Each year, **AJHISR** launches two issues.

Australian Journal of Humanities and Islamic Studies is a not-for-profit project and 100% of the amount collected as publication fee is spent on community projects, charity and educational endeavours. In line with our commitment to pay back to the communities we belong to, our not-for-profit journal has continued to participate in various charity projects this year. From the publication fee collected from articles published in this issue, we have equipment a school in a developing country with teaching aids. We have also gathered finances to publish a forthcoming book exploring some important aspects from the realm of comparative religion. Thanks for being our partner in serving the community.

We aim to go a step ahead of other journals in terms of our commitment to nurturing the future researchers. In order to further this aim, we will be more than pleased to guide, assist and train young researchers and help them pave their way into an exciting research career. We are also very keen to form partnerships with universities in order to provide them useful research support and train their young researchers.

I would like to extend my gratitude to all researchers, reviewers and others who supported Australian Research Journals in launching this research journal and presenting the current issue. We hope it comes out as a highly beneficial endeavour for the whole engineering and technology research community.

Yours Sincerely,

Muhammad Nabeel Musharraf

July 5, 2016

Table of Contents:

Citation: Dars, B., A., Shaikh, A. G., Sodhar, Z. (2016). "ALI IBN ABI TALIB رضي الله عنه: A CONCISE OVERVIEW OF HIS VIRTUES, LIFE AND SERVICES TO ISLAM". Published in: Australian Journal of Humanities and Islamic Studies Research, Vol2, Issue 1, Jan-16 to Jun-16, Pg: 71-90

8. URDU - SEED GRAIN POLICY ACCORDING TO ISLAMIC LAW
   Vol.2, Issue 1, Jan-16 to Jun-16, Pg 91-96
   Citation: Khan, M. A. (2016). "SEED GRAIN POLICY ACCORDING TO ISLAMIC LAW". Published in: Australian Journal of Humanities and Islamic Studies Research, Vol2, Issue 1, Jan-16 to Jun-16, Pg: 91-96

9. URDU - BRIBERY IN PAKISTAN AND ITS SOLUTION IN THE LIGHT OF THE TEACHINGS OF ISLAM
   Vol.2, Issue 1, Jan-16 to Jun-16, Pg 97-108
   Citation: Rind, B. A. & Rind, U. K. (2016). "BRIBERY IN PAKISTAN AND ITS SOLUTION IN THE LIGHT OF THE TEACHINGS OF ISLAM". Published in: Australian Journal of Humanities and Islamic Studies Research, Vol2, Issue 1, Jan-16 to Jun-16, Pg: 97-108

10. QURAN; AS THE FIRST DOCUMENTARY ON LIFE OF PROPHET MUHAMMAD ﷺ
    Vol.2, Issue 1, Jan-16 to Jun-16, Pg 108-123
    Citation: Rind, B. A. & Arain, A. H. (2016). "QURAN; AS THE FIRST DOCUMENTARY ON LIFE OF PROPHET MUHAMMAD ﷺ". Published in: Australian Journal of Humanities and Islamic Studies Research, Vol2, Issue 1, Jan-16 to Jun-16, Pg: 108-123

11. JESUS AND THE CONCEPT OF GOD
    Vol.2, Issue 1, Jan-16 to Jun-16, Pg 124-133
    Citation: Arain, A. H. & Arain, S. N. (2016). "JESUS AND THE CONCEPT OF GOD". Published in: Australian Journal of Humanities and Islamic Studies Research, Vol2, Issue 1, Jan-16 to Jun-16, Pg: 124-133

12. URDU – EXPLANATORY APPROACH OF ALLAMA ABDUS SATTAR MUHADITH DAHELVI IN NUSRAT UL BARI SHARH OF SAHIH BUKHARI
    Vol.2, Issue 1, Jan-16 to Jun-16, Pg 134-155
    Citation: Muhammadi, M. I. (2016). "EXPLANATORY APPROACH OF ALLAMA ABDUS SATTAR MUHADITH DAHELVI IN NUSAT UL BARI SHARH OF SAHIH BUKHARI". Published in: Australian Journal of Humanities and Islamic Studies Research, Vol2, Issue 1, Jan-16 to Jun-16, Pg: 134-155, DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.3362698.v1
    (Also refer to Appendix 1)

13. URDU – QADIYANI'S METHODOLOGY OF TAFSEER IN THE FIXATION OF MEANING - AN ANALYTICAL STUDY
    Vol.2, Issue 1, Jan-16 to Jun-16, Pg 156-172
    Citation: Hassan, H. M. S. & Bhutto, S. (2016). "QADIYANI'S METHODOLOGY OF TAFSEER IN THE FIXATION OF MEANING - AN ANALYTICAL STUDY". Published in: Australian Journal of

AUSTRALIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR)
Vol.2, Issue 1, Jan-16 to Jul-16

THE IMPACT OF FIVE TIMES PRAYERS ON THE LIFE OF MUSLIMS

Dr. Zain-ul-Abdin Sodhar
Assistant Professor, Institute of Languages, University of Sindh, Jamshoro

Basheer Ahmed Dars,
Lecturer Mehran University, SZAB Khairpur Mir's

Abstract:

The five daily obligatory prayers are not only an act of worship and submission to God but also a real picture of an ideal life. It presents the life that Allah and His Prophet □ have chosen for Muslims. It encompasses all the benefits that can be ideal and most suited for the betterment of individuals and societies. Science and technology today has proven the outstanding merits of what has long been presented in the shape of these five daily prayers. The mild exercise, early rising and keeping teeth and body clean, focussing and pondering, being considered compulsory for good health, in most of the developed countries nowadays, have remained the part of the Muslim prayer since the time they were prescribed for them by Allah SWT through His messenger □.

Besides, peace, unity, love of wisdom, justice, truthfulness, honesty and being hard-working are considered to be the basic elements of an ideal society all over the world. They have always been the basic requirements and outcomes of sincere prayer. Additionally, social evils like corruption, fraud, injustice, terrorism, violence, inferiority and superiority complexes etc., that are disliked by philanthropists and societies world over, have been addressed seriously in the five daily prayers.

Allah SWT has said in the Quran, that the five obligatory prayers for Muslims desist them from evil deeds. It is impossible that a person who offers these prayers five times in their true sense to be engaged in evil deeds. Evil deeds and the correctly offered five daily prayers cannot be found together. Prayer leads individuals to an ideal and peaceful life. Any person, who does not refrain from evil deeds, is sure that his prayers are not meeting the desired standards. Purposely leaving the five obligatory prayers without an excuse may account as an act of Kufr[1]. Many verses of Holy Quran and saying (Hadiths) of Prophet □ have clearly mentioned that five-time prayer cleans the life as

[1] It is to be noted that there are further sub-divisions within Kufr and not all acts that are mentioned in sacred texts as 'Kufr' directly take the person outside the fold of Islam. There was a clear consensus of salaf on this matter. Misguided groups, such as Khwarij of past and present, incorrectly interpret verses which mention about Kufr in their literal meaning and label Muslims as Kafirs. To explain this in a brief manner, the story of Najashi can be referred to who had secretly become Muslim. Quran 5:44 mentions: "And whoever does not judge by what Allah has revealed - then it is those who are the disbelievers". If this verse is taken in literal meaning, it would mean that Najashi would have been a disbeliever because he did not rule his people by the book of Allah. But this is not the case as upon his death Prophet □ said that a righteous brother has departed and offered his funeral prayer in absentia. The reason for this is various levels of Kufr. An simplistic overview of the two broad levels is compiled by Mahmood Muraad (2010)

water cleans the body. Those who offer them sincerely become pious physically, mentally and spiritually.

Five-time prayer modifies all the aspects of life. The patience, kindness, reliance on Allah (tawakul), thankfulness and morality are found in abundance in the character of all the individuals offering the five daily prayers with sincerity. These prayers transform Muslims into Momin[2]. The individual not only submits but also practices according to the word of Allah and Sunnah of His Prophet .

Introduction

Prayer is a practical way of obeying God. The word Salah (prayer) used in Islam refers to one of the obligatory acts of worship. Allah SWT has commanded mankind through His apostles to worship Him in a prescribed way and one of the particular ways to worship Allah SWT is known as 'Salah' or prayer in Islamic terminology. Sheikh Abdul Nasir Jangda presents following definition for Salah (prayer): "To worship Allah by means of certain known and prescribed sayings and actions at specified times" (Sheikh Abdul Nasir Jangda, 2009, p. 3)

---

[2] It is in line with following verse (Quran 49:14) which clarifies that Muslims only become Momin when Imaan gets settled in their hearts:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا
THE BEDOUIN say, "We have attained to faith."(i.e. become momin)

قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا
Say [unto them, O Muhammad]: "You have not [yet] attained to faith;

وَلَٰكِنْ قُولُوا
You should [rather] say,

أَسْلَمْنَا
'We have [outwardly] surrendered' (become Muslim)

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
- for [true] faith has not yet entered your hearts.

وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا
But if you [truly] pay heed unto God and His Apostle, He will not let the least of your deeds go to waste:

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
for, behold, God is much-forgiving, a dispenser of grace."

(Interpreted Meanings: Asad Al-Qur'an Translation)

Originally the word Salah (prayer) is taken from Arabic words Sala, Tasliat, or silat, one of the meanings of which is 'to pray' (Cowan, 1976). Another, and more close to reality, meaning is to 'connect'[3].

Linguistically, the word Salah refers to "bowing, homage, worship, prayer." When it comes from Allah SWT (e.g. Allah sending Salawat on his Nabi), it comes in the meaning of blessings which is another linguistic meanings of this word (Dr. Roohi Baalbaqi, 1995, p. 698; Sheikh Abdul Nasir Jangda, 2009, p. 3).

When it comes from mankind, Salah (prayer) is part of the Ibadah (worship or servant-hood) about which Allah SWT says in Quran that "I (Allah) created not the jinn and mankind except that they should worship Me (Alone)" (Al-Quran, 51:56). Thus, prayer is the first and foremost response to this Divine directive to worship the Creator representing individual's affirmation of servant-hood before the Lord.

Five obligatory prayers are compulsory for all the Muslims all over the world. Salah (Prayer) is one of the central elements of Islamic practice and worship and is second of the 5 pillars of Islam.

Adam (1991) describes that Allah made prayer as a compulsory worship for Muslims on ascension night of the Prophet and ordered Muslims to offer prayer five times a day. He further elaborates that "it is second of the five pillars of Islam" (p. 6). Mababaya (2013) adds that "the performance of five compulsory daily prayers is the second pillar of Islam. It constitutes the physical, mental, and spiritual submission to Allah which starts by pronouncing Allah's greatness and ends with the salutation of peace" (p. 3). All Muslims attaining the age of puberty have to offer five prayers regardless of gender, age and area (except for the conditions that mentioned in Quran and Sunnah e.g. menstruation cycles etc.). The basic purpose of prayer is the submission of all Muslims to Allah SWT for leading a peaceful, united and comfortable life.

The faith of Islam is built on five pillars and no pillar, after Shahadah, is as important as five daily prayers. The Holy Prophet told us that "The best of all deeds is the Prayer at its earliest time" (Tirmidhi, Sahih)[4]. More than seven hundred verses of holy Quran describe the need, importance and role of prayer for the Muslims. Allah Commands in holy Quran "Guard strictly your (habit of)

---

[3] The root word silat is also the root for word 'muwasilat' which means communication. It refutes the claims of those who think that 'salah' always means 'prayer'. Salah also means, in line with the root explained, 'communication' or 'sending'. And it is this sense, meaning 'sending' of 'barakah' or 'blessings' in which Allah SWT has mentioned that He and His angle 'Yusalloon' on the Prophet (i.e. send blessings on him). As referenced previously, it is one of the lexical meanings of this word.

[4] It is also supported by other narrations including the following:

Abdullah ibn Mas'ud reported: I asked, "O Messenger of Allah , which deed is best?"
The Messenger of Allah , peace and blessings be upon him, said, "Prayer in its proper time."
I asked, "What is next?" The Prophet said, "Righteousness with your parents."
I said, "What is next?" The Prophet said, "Struggling in the cause of Allah."
I became silent and if I had asked him more, he would have told me.
(Source: Sahih Bukhari 2630, Sahih Muslim 85)

prayers" (Al-Quran, 2:238). The holy Prophet in a Hadith told that prayers were made obligatory on the night of his ascension to heaven. At first, they were fifty in number, but were reduced several times until they were five. Then it was proclaimed, 'O Muhammad, these five are (equivalent) to fifty'" (Zaman, 2011). In another Hadith Prophet told that prayer is a pillar of deen and the foundation of Islam. He who upholds prayer has upheld Islam and he who leaves prayer has left behind religion (Ibin-Ismail, 2000).

Five-time prayer changes and modifies the life of Muslims by keeping them clean, healthy, honest, trustworthy, dutiful, regular and punctual. After praying five times a day, in a correct and prescribed manner with khushoo, Muslims remain mentally and physically pure and pious. Allah Says in Quran that "establish regular Prayer: for Prayer restrains from shameful and unjust deeds" (Al-Quran, 29: 45). Prayers encourage and inspire the followers to be good and do well in their daily life. The prayers save the Muslims from doing wrong. Adam (1991) explains that "prayer purifies the soul, refines the character and inculcates in man the excellent virtues of truthfulness, honesty and modesty" (7). Zarabozo (2013) adds that "Prayer can achieve for a Muslim many valuable spiritual, physical and ethical gains" (para. 1). In brief, Allah has kept all the secrets of success and key of paradise in prayer. None can achieve the highest dignity without offering sincere prayers.

Importance of five obligatory prayers:

Prayer has got so much importance that the person who does not offer prayer may not be considered as a Muslim. In this regard, Holy Prophet said that "if anyone who leaves Salat (prayer) intentionally the religion of Islam will depart from him" (Al-Kafi 3/488 as cited in Talafi, 2011). In another Hadith, the messenger of Allah said that "The one who takes Salat (prayer) lightly is not from us" (Majlisi, 1698)

Many verses of Quran and Hadith have clearly mentioned the importance of five-time prayer. The people who offer prayer are given the assurance of success in life and after death. Whereas those who do not offer prayer will remain miserable in this world and after death their abode is hell. Allah and His Prophet have clearly declared that successful life without prayer is impossible in this world and after death. It is the the prayer that shapes an ideal life. Peaceful life with equality, brotherhood, honesty, truthfulness and free of prejudices is found in prayer. Prayer eliminates all the evil deeds from the society and establishes an ideal society where lord and servant, weak and strong, Arab and non-Arab are all equal, stand in the same row feet to feet, sit together and bow before God equally and jointly. The arrogance, superiority, inequality, class system and egoistic tendencies have completely been eliminated in prayer. The importance of prayer can be observed from the fact that Allah has mentioned prayer in Quran more seven hundred times and made it compulsory for all.

Allah says in Quran that "which of your action has cast you into the fire hell? They shall reply: 'because we were not from the worshippers" (Al-Quran, 74:42). Hell is the abode of all those who deny the prescribed prayers. On the other hand, the people who are careful of their prayers and who offer their prayers regularly and punctually will remain in paradise forever. For such people, Allah says in Holy Quran that "successful indeed are the believers, those who humble themselves in their prayers and who (strictly) guard their prayers. These will be the heirs, who will inherit Paradise. They will dwell therein forever" (Al-Quran, 23:9-11). Even before the commandment to perform 5 obligatory prayers, Muslims used to pray at night. It was narrated from Abu Hurayrah that the

Prophet □ (peace and blessings of Allah be upon him) said: “The first thing among their deeds for which the people will be brought to account on the Day of Resurrection will be prayer. Our Lord will say to His angels, although He knows best, ‘Look at My slave’s prayer, is it complete or lacking?’ If it is complete, it will be recorded as complete, but if it is lacking, He will say, ‘Look and see whether my slave did any voluntary (naafil) prayers.’ If he had done voluntary prayers, He will say, ‘Complete the obligatory prayers of My slave from his voluntary prayers.’ Then the rest of his deeds will be examined in a similar manner.” (Narrated by Abu Dawood, 864; classed as Saheeh by al-Albaani in Saheeh Abi Dawood, 770).

In another Hadith, the beloved Prophet □ said: Jabir ibn Abdullah reported: The Messenger of Allah, □, peace and blessings be upon him, said, “The key to Paradise is prayer, and the key to prayer is ablution.” (Sunan At-Tirmidhi, 4, Hasan according to As-Suyuti)

Prayer makes the life perfect. It is a great gift of Allah for Muslims. It is full of countless benefits. It is not only beneficial for individuals but also for the whole society. The true flavour of whatever Allah and His Prophet □ said for the betterment of an individual and society is found in prayer.

Individual benefits of prayer

Prayer is very beneficial for all the individuals. It sets the purpose of life clear, builds the character, teaches self-discipline, creates a sense of responsibility and brings peace in hearts. Allah says in holy Quran that “for without doubt in the remembrance of Allah do hearts find satisfaction” (Al-Quran, 13:28). Prayer is the best to way remember Allah. In fact, prayer is the meeting between Allah and His obedient servant where the servant asks his Lord and his Lord, The Most Merciful, answers his request[5]. An individual is required to keep himself physically, mentally and spiritually clean before going for this meeting. In this way, prayer modifies and purifies all the dimensions of individual life. Umer (2012) identifies that “Praying Namaz[6] requires one to be clean in all respects” (para. 1). The body, cloth, mind and spirit of all the individuals is obligatory to be clean before going to offer prayer.

[5] “Allah the Exalted said: I have divided prayer between Myself and My servant into two halves, and My servant shall have what he has asked for. When the servant says: Praise be to Allah Lord of the Worlds, Allah says: My servant has praised Me. And when he says: The Most Gracious, the Most Merciful, Allah says: My servant has extolled Me. And when he says: Master of the Day of Judgment, Allah says: My servant has glorified Me, – and on one occasion He said: My servant has submitted to My power. And when he says: You alone we worship, You alone we ask for help, Allah says: This is between Me and My servant, and My servant shall have what he has asked for. And when he says: Guide us to the straight path, the path of those whom you have favoured, not those who went astray, Allah says: This is for My servant, and My servant shall have what he has asked for.” (Sahih Muslim 395)

[6] Salah, prayer and Namaz are used interchangeably in this article to convey the same meaning.

For offering prayer ablution (wodu) is essential. Without ablution there will be no prayer[7]. Sayeed and Prakash (2013) quote the Hadith of Prophet describe that wodu not only clean the person physically but also washes off his sins committed by the washed parts (p. 228)[8]. Wodu cleans the mind of the performer along with other areas of life. While doing wodu, an individual has to wash some parts of the body[9] and recite certain verses of Quran[10]. This act of washing and reciting verses of Quran not only lessen the tension and stress but also relaxes the mind. The act of wudhu would also help its doers in the here-after[11]. In doing so five times a day, keeps an individual away from worldly anxiety, nervous tension and many other physical and mental diseases.

---

[7] "No Salat is accepted without Wudu (purification), and no charity (is accepted) that comes from Ghulul (Goods pilfered from the spoils of war prior to their authorized distribution)". (Sahih Muslim, Book 2, Hadith 2)

[8] It is narrated that:

"When a Muslim who makes wudu rinses his mouth and nose, the sins committed by his mouth and nose are washed away. When he washes his face, his sins are washed away from his face and even between his two eyelids. When he wipes his head, his sins are washed away from his head and even from his ears. When he washes his feet, the sins committed by his feet are washed away from his feet and even between his nails. Thus, that person is purified from his sins and faults." (Ibn Majah, Taharah, 6; Muslim, Taharah, 32; Nasai, Taharah, 108)

[9] Ibn `Abbas performed ablution and washed his face (in the following way): He ladled out a handful of water, rinsed his mouth and washed his nose with it by putting in water and then blowing it out. He then, took another handful (of water) and did like this (gesturing) joining both hands, and washed his face, took another handful of water and washed his right forearm. He again took another handful of water and washed his left forearm, and passed wet hands over his head and took another handful of water and poured it over his right foot (up to his ankles) and washed it thoroughly and similarly took another handful of water and washed thoroughly his left foot (up to the ankles) and said, "I saw Allah's Messenger () performing ablution in this way." (Sahih Bukhari, Book 4, Hadith 6)

[10] "If a person makes wudu nicely without leaving any dry place on his wudu organs and says, 'Ashhadu anla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh (I bear witness that there is no god but Allah and I bear witness that Muhammad is His servant and Messenger)', eight gates of Paradise are opened for him. He can enter Paradise through whichever gate he wishes."(Nasai, Taharah, 109)

[11] It is narrated from Prophet Muhammad that he said: "My brothers who will come after me will appear with their foreheads and wudu organs shining on the Day of Judgment. I will wait for them next to the pond of Kawthar." (Nasai, Taharah, 110)

Abu Hurayra (ra) narrated that the Prophet said,

Niyah (intention) is another requirement for prayer[12]. While doing niyah, an individual cuts off himself from the world and enters into another world free of hassle, stress and tension. An individual forgets the worries of the world while performing prayer with khushoo[13].

Moreover, the moderate exercise in the form of Namaz keeps individual fit and active. Besides, the modern research has proved that happiness is not hidden under the heaps of the gold or silver, fame and worldly gains, rather it is the state of mind, which can only be achieved by attaining the inner peace (Musharraf, 2015b) for which Salah is one of the most important sources. Prayer presents a clear picture of a happy and virtuous life. It equips believers with independence, the honesty of thought, truthfulness, self-control, liberty from worldly ambitions, freedom from envy and worldly success, lack of attraction towards wealth and aspiration for high position.

Benefits of Collective Prayer:

There are many social or collective benefits associated with prayers. Muslims have been commanded to observe their prayers in mosques collectively. In this way, prayer gathers Muslims at one place five times a day and sets an ideal society. It has been ordained that more reward is for those who offer their prayers collectively in mosques. In this regard, the messenger of Allah said that "the prayer in congregation is twenty-seven times superior to the prayer offered by person alone."

"My Ummah will come with bright faces and bright hands and feet on account of the marks of wudu; so, he who can increase the luster of his forehead and that of his hands and legs should do so."(Muslim, Taharah, 246)

[12] I heard Allah's Messenger () saying, "The reward of deeds depends upon the intentions and every person will get the reward according to what he has intended". (Sahih Bukhari, 1)

[13] Allah says (interpretation of the meaning): "Successful indeed are the believers, those who offer their Salah (prayers) with all solemnity and full submissiveness." [al-Mu'minoon 23:1-2] – i.e., fearing Allah and in a calm manner. Khushoo' means calmness, serenity, tranquillity, dignity and humility. What makes a person have this Khushoo' is fear of Allah and the sense that He is always watching. (Tafseer Ibn Kathir, Daar al-Sha'b edn., 6/414). Khushoo' means that the heart stands before the Lord in humility and submission. (al-Madaarij, 1/520).

The Prophet said: "There is no Muslim man who, when the time for a prescribed prayer comes, he does wudoo' properly, has the proper attitude of **khushoo**', and bows properly, but it will be an expiation for all his previous sins, so long as they were not major sins (kabeerah). And this is the case for life" (Reported by Muslim, 1/206, no. 7/4/2)

The reward recorded is in proportion to the degree of khushoo', as the Prophet said: "A slave may pray and have nothing recorded for it except a tenth of it, or a ninth, or an eighth, or a seventh, or a sixth, or a fifth, or a quarter, or a third, or a half." (Reported by Imaam Ahmad; Saheeh al-Jaami', 1626). So, we should try to increase our Khushoo and concentration in Salah to get our rewards from it increased by Allah SWT.

(Ibin-Ismail, 2000). It has been made mandatory for all Muslims to observe their prayers in congregation[14].

Prayer targets and eliminates all evils from the society including prejudice, favouritism, injustice and inequality etc. The Muslims entering mosque for prayer forget all these evils and only think about peace, prosperity and brotherhood while standing next to each other feet to feet and shoulder to shoulder[15], irrespective of their race, colour, geographical origin, the status of wealth and other worldly distinctions. It is only the prayer that gathers people five times a day at one place and provides an opportunity to all the Muslims to interact and take care of each other. They discuss their problems and help each other to get those problems solved. It prompts the brethren to inquire about those who are missing from the Salah and to ensure that they are well, often going to that person's home and asking about the cause of absence. In this way, prayer not only unites the Muslims but also encourage them to take care of each other.

Effect of prayers on physical life of Muslims

Five-time prayer is not only an obligation of Islam but also an easy, straightforward, valid and reliable pathway leading to good health and fitness. Muslims Medical Research Forum (2007) describes that "Namaz is not just a religious obligation but a sure path towards better health & fitness" (p. 9)[16].

[14] By this we mean, healthy males. Prayer in congregation is obligatory for healthy men in the mosque, according to the more correct scholarly opinion. More explanation on this is provided by Sheikh Saleh Al-Munajjid while answering a questioner seeking his fatwa on this matter (al-Munajjid, 2013).

[15] It was narrated that al-Nu'maan ibn Basheer said:

"The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) turned to face the people and said, 'Straighten your rows,' three times, 'for by Allah either you straighten your rows or Allah will create division among your hearts.' And I saw men standing shoulder to shoulder, knee to knee, ankle to ankle." Narrated by Abu Dawood, 662; classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh Abi Dawood, 616.

[16] Research conducted by King Faisal Specialist Hospital and Research Centre under the leadership of Dr. DR. MOHAMMED FARUQUE REZA, Medical and Applied Neurophysiologist of Universiti Sains, Malaysia, (Reza, Urakami, & Mano, 2002) found numerous medical benefits associated with Salah. Their research also covers benefits for those who are under treatment of medical care. It is a known fact in Islam that prayer is to be offered till death under all conditions, except those which are mentioned by scholars of Islam in the light of Quran and Sunnah. A summary of findings from above mentioned research is provided below:

- The motion of joints during salat was measured by a goniometer commonly used by clinicians. Researchers examined the active range of motions for each of the joints that were involved during salat. A goniometer has two arms with full-circled scales marked in degrees.

It was placed on the joints at different postures of salat, and joint angles were measured precisely. Zero degrees were regarded as starting points and motions were recorded as deviation from zero degrees. Paper explains various movements of joints during Salah in the form of tables.

- Worshippers have to stand and concentrate their minds on praying. A reactive depression is common in geriatric and disabled persons. The determination to pray has a remedial action on depression, and standing helps to develop balance. When people stand comfortably, the centre of pressure is usually midway between the instep of the two feet. In a standing position, they raise their hands up to the ear lobe and bring them down one after another by holding the left wrist with the right hand on the abdomen, above the navel, or on the chest. During voluntary clenching of the right hand, blood flow is increased in the hand area of the left motor cortex, and the corresponding sensory areas in the post-central gyrus. What happens to the involved muscles and joints was also described in their paper.

- Worshippers utter verses from Quran which are in Arabic. Like any other language, various muscles are exercised during speech. There is a bilateral increase in blood flow in the face, tongue, mouth sensory and motor areas, and the upper premotor cortex in the brain during the speech . During creative speech, there is also an increase in blood flow in Broca's and Wernicke's areas of speech in the brain. Blood flow in the brain can be measured by functional magnetic resonance imaging (fMRI) and positron emission tomography (PET.)

- After standing and uttering verses from the Quran, bowing is done by forward movement of the vertebral column , especially at the lumbar joint, and supported by two straight hands grasping the two hyperextended knees. After a few seconds, the worshipper gradually reverts to the previous state until the vertebral column is vertical. The joints and muscles affected in bowing are shown in one of tables in presented in paper.

- The act of prostration is the substance of salat. It is done from the standing position to kneeling, putting the head down and touching the ground with the forehead, with the palms remaining parallel to the ears, and touching the ground with the flexed elbows for a few seconds. The various motions have a great impact on blood flow in the human brain. Because of variations in arterial mean pressure in the body, prostration helps in improving cerebral circulation and avoiding ischemic brain disease.

- Postural reflex, and tonic labyrinthine reflex are initiated by the force of gravity on the receptors of otolithic organs in the utricle of the inner ear, and are effected via the vestibulospinal tracts. Maximal effect occurs in the supine position and minimal effect occurs when the head is down 60 degrees below the horizontal plane in the prone position. The tonic labyrinthine reflex is responsible for the contraction of the limb extensor muscles. Thus, the various positions of salat from the vertical natural position to prostration helps in the maintenance of steadiness of postural equilibrium. During salat, Muslims usually keep their eyes fixed on the site of prostration. This visual fixation together with proprioceptive systems, vestibular systems, and the various postures provide a complex positional sense in

In the current age of globalization, everybody is concerned with facts and figures. Whatever has been proved today through modern scientific knowledge and research has long been told and implemented by Holy Prophet . It is not an unknown fact within the medical community that that those who take moderate exercise daily on regular basis remain healthier and their probability of death is three times lesser than others. Islam has not only introduced this moderate exercise, on the regular and punctual basis, in the shape of five daily prayers, fourteen hundred years ago but also made it compulsory for all people (those who are mukallaf[17]). Muslims Medical Research Forum (2007) narrates that "Namaz is also a form of a mild exercise" (p. 11). In prayer, all the parts of body undergo an automatic proper movement. Offering prayers on five different times enable the individuals to take physical exercise daily, at least, five times on regular and punctual basis. God has connected this physical movement of the body (Salah/Namaz) with spiritual development also so that people may remain physically, mentally and spiritually healthy.

---

the brain stem and cerebellum. The joints and muscles involved during prostration are also described and explained at length.

- After standing and bowing, and proceeding to prostration, sitting is done on the left leg knee flexed with the inverted dorsi flexed ankle and flexed right knee and metatansophalangeal joint for a couple of minutes. After that, salat is concluded by looking over one's right and left shoulder wishing peace for mankind. Involving joints and muscles are described in the paper dealing with this action.

- It can be seen from the above discussion that salat prayer has psychological, musculoskeletal and cerebral effects on improving the muscular functions of geriatric, disabled and dementic patient in a rehabilitation program. The physiotherapist of the rehabilitation center who assists the patient to restore and preserve joint range of motion through mobilization techniques and exercise may take this prayer system as a model for restoring the residual strength of the patient. Elderly people and disabled person can gain significant health benefits with a mild to moderate amount of physical activity, like the performance of salat, preferably daily.

- Salat has special characteristics in that it is a short duration mild-to-moderate psychological, physical and brain activity. Scientific evidence also supports the notion that even moderate intensity activities, when performed daily, can have some long-term health benefits (American Heart Association). Salat is like a free hand exercise. It can be performed in groups or individually without any equipment. Thus, a person in a rehabilitation program can practice the activity in their room with ease and comfort, even when sitting in a wheelchair or in bed. During the performance of salat, most of the muscles and joints of the body are involved. This activity is convenient for all kinds of patients, including children, the elderly and physically handicapped, for strengthening their muscles as well as the mind.

[17] Mukallaf: Legally responsible person, i.e. one who has reached the Islamic legal age of maturity and is in a sane state, and thus has become responsible for performing Islamic duties and meets all relevant requirements (Musharraf, 2015a).

If God wanted, He would have asked people to worship without moving body but giving us prayer with universal and particular steps reveals that Allah SWT wants to keep all the believers physically and mentally fit. Mazhar (2014) states that “Namaz is a prescription from Allah for better health of Muslims” (para. 7). Prayer is the gift of Allah regarding the physical and spiritual health of Muslims. In every command of Allah, there are many apparent or hidden benefits for the followers. Five daily prayers are an automatic method of keeping the body fit and healthy.

Effect of prayer on spiritual life of Muslims

The five obligatory prayers lead to spiritual purification by changing and modifying the spiritual life of Muslims. It makes the foundations of faith strong. It prevents Muslims from unjust and evil deeds and leads them to a pure and pious spiritual life. Allah says in holy Quran “Verily, prayer refrains from sins and evil” (Al-Quran, 29:45). Holy Prophet □ said that “if a person had a stream outside his door and he bathed in it five times a day, no filth would remain on him whatsoever, that is like the five daily prayers. God wipes away the sins by them." (Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim).

The person who offers five-time prayer remains spiritually as clean as a person taking bath five times a day to be dirt free. In another Hadith Prophet □ showing the falling leaves of dry branch told that “the sins of those who offer prayers drop off as the leaves of this branch fell off." (Ibin-Ismail, 2000). Allah Says in Quran "verily, man was created impatient, irritable when evil touches him and ungenerous when good touches him. Except for those devoted to prayer those who remain constant in their prayers" (Quran, 70, 19-23). Prayer is the direct spiritual communication between Allah and man. By praying, man feels that he meets God five times daily. In this way, the people who pray regularly often feel internally satisfied, realizing that God is always with them.

Allah says in Quran that "O you people! Worship your Rabb (Allah), Who created you and those who were before you that you may become pious." (Al-Quran, 2:21). In short, prayer infuses inner peace, tolerance, bravery, consistency, impartiality and optimism in the minds of followers. The purification of the soul is impossible without prayer.

Conclusion

Five prescribed prayers, being the second pillar of Islam, has got a great importance in the lives of all the Muslims of all the ages all over the world. Allah and His Prophet □ have chosen an ideal life for Muslims and prayer presents the real picture of that life. The prayer shapes the life that is full of love, brotherhood, equality, justice, honesty, truthfulness, trustworthy, hard work, wisdom and coordination. The social evils like corruption, fraud, injustice, inferiority, superiority have strictly been crushed in this process. This enables people to love good deeds and hate evil deeds by nurturing a mindset that is attracted towards good and repelled from evil, provided prayers are offered as intended. Prayer sets the direction that leads people to success and creates barriers for people to do wrong.

References

[1] Adam, N. J. (1991). Kitab Al-Salaah: The book of Prayer. Retrieved from http://www.islamicbulletin.org/free_downloads/prayer/kitab_salat.pdf

[2] Al-Munajjid, S. M. S. (2013). Ruling on prayer in congregation for men. Retrieved October 1, 2016, from https://islamqa.info/en/40113

[3] Cowan, J. M. (1976). A dictionary of modern written Arabic (3rd edition). New York: Spoken language services, Inc.

[4] Dr. Roohi Baalbaqi. (1995). Al-Mawrid Arabic English Dictionary (7th Ed). Lebanon: Dar el Ilm Lilmalayin.

[5] Ibin-Ismail, A. M. (2000). Sahih Bukhari. Lahore: Maktab-e-Dar-ul-Islam

[6] Mababaya, N. D. (2013). The rational and benefits of Salat. Retrieved from : http://www.teachislam.com/dmdocuments/42/Salah/Salah_The%20Rational%20and%20Benefits%20of%20Salah%20-%20By%20Dr.%20Norlain%20Dindang%20Mababaya.pdf

[7] Mahmood Muraad. (2010). Kufr (Infidelity): Its Definition and Types. QSEP (Quran Sunnah Educational Programs). Retrieved from http://www.qsep.com/modules.php?name=aqtawhid&file=article&sid=5

[8] Majlisi, S. A. M. B. (1698). Bihar al-Anwar: Encyclopedia of Islamic Science. Retrieved from http://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?id=3200

[9] Mazhar, S. (2014). Namaz – the health benefits: Based on medical research. Retrieved from http://www.hamariweb.com/articles/article.aspx?id=40234

[10] Musharraf, M. N. (2015a). Explanation of Al-Waraqat of Imam Al-Juvaini - A Classical Manual of Usul Al-Fiqh (1st ed.). Australia: Australian Islamic Library. Retrieved from https://www.academia.edu/19840727/Explanation_of_Al-Waraqat_of_Imam_Al-Juvaini_-_A_Classical_Manual_of_Usul_Al-Fiqh

[11] Musharraf, M. N. (2015b). True happiness (1st ed.). Australia: Australian Islamic Library. Retrieved from https://www.academia.edu/17469977/True_happiness

[12] Muslims Medical Research Forum Islamabad (2007). Namaz (Salat): Health benefits. Retrieved from http://www.darulhikmat.com/Namaz%20-%20The%20Health%20Benefits.pdf

[13] Reza, M. F., Urakami, Y., & Mano, Y. (2002). Evaluation of a new physical exercise taken from salat (prayer) as a short-duration and frequent physical activity in the rehabilitation of geriatric and disabled patients. Annals of Saudi Medicine, 22(3/4), 177–180.

[14] Sayeed, S. A. & Prakash, A. (2013). The Islamic Prayer (Salal/Namaz) and yoga togatherness in mental health. Indian J Psychiatry, 55(6), pp. 224-230.

[15] Sheikh Abdul Nasir Jangda. (2009). MEANINGFUL PRAYER. Bayyinah Institute, USA. Retrieved from http://bayyinah.com/mp_outline.pdf

[16] Suleman, A. D. (2000). Sumen Abi Daood. Lahore: Maktab-e-Dar-ul-Islam.

[17] Talafi, A. K. (2011). Importance of Salat. Naba Cultural Organization. Retrieved from http://www.al-ijtihad.com/library/salaat/importanceSalat.pdf

[18] Umer (2012). Health benefits of Namaz or Salah. Retrieved from http://www.studymode.com/essays/Health-Benefits-Of-Namaz-Or-Salah-886135.html

[19] Zaman, A. B. U. (2011). Jamia Tirmizi. Lahore: Zia e Ehsan Publishers.

[20] Zarabozo, J. A. D. (2013). The importance of prayer. Retrieved from http://www.islamreligion.com/articles/2870/

جہیز - آخر مجبوروں کا استحصال کب تک - URDU

Ishfaq Parwaz
(Srinagar, Jammu Kashmir)

Abstract:

اس مضمون میں جہیز کی موجودہ شکل اور اس سے ذریعے کئے جانے والے استحصال کا جائزہ لیا گیا ہے۔اس حوالے سے اسلامی نقطہ نظر بھی واضح کیا گیا ہے اور اس کے حل کی ممکنا تدابیر پیش کی گئی ہیں۔

Paper:

عصرِ حاضر میں والدین کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ لڑکی کی پرورش کریں،اُسے تعلیم دیں،اُسکی دینی واخلاقی تربیت کریں،اُسے گھریلوں زندگی کے آداب واطوار اور تہذیب وسلیقہ سِکھائیں۔اس کے لئے رشتہ تلاش کریں اور دستور کے مطابق کسی شریف اور باکردار آدمی کے نکاح میں اپنی لختِ جگر کو دے کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں،بلکہ یہ بھی اُن کی ذمہ داری ہے کہ جس لڑکے کو انہوں نے اپنی لڑکی کے لیے منتخب کیا ہے اُسکے وہ مطالبات بھی پورے کریں جنہیں شاید وہ خود بھی پورے نہیں کر سکتا۔ان مطالبات کی فہرست اتنی طویل اور اتنی متنوع ہوتی ہے کہ اس میں نقد کے علاوہ دولہا کے شایانِ شان موٹر سائکل،ماروتی کار،سونے کی گھڑی،موبائل فون،کمپوٹر وغیرہ چیزیں آجاتی ہیں۔یہ فہرست حسبِ حالات مختصر بھی ہو سکتی ہے اور طویل بھی۔بہر حال یہی وہ زریّں موقع ہوتا ہے جبکہ دولہے میاں اپنے حوصلے اور تمنائیں پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ لڑکی کو مطلوبہ زیورات سے آراستہ کیا جائے اور اُسے اتنے سازوسامان کے ساتھ رخصت کیا جائے کہ آدمی کی قسمت جاگ اُٹھے اور گھر سچ مچ سُنار خانہ بن جائے۔لڑکی کو دیئے جانے والے اس مال واسباب کی قیمت تو متعین نہیں ہے البتّہ اتنی بات طے ہے کہ اسے لڑکی والے کی حیثیت سے بہر حال زیادہ ہونا چاہیئے۔

ہوسِ زر اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لڑکی کی شکل وصورت، تعلیم وتربیت اور دین واخلاق سب کچھ اسکے مقابلے میں پیچھے رہ گیئے ہیں۔آج کل سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کتنی دولت اپنے ساتھ لا سکتی ہے۔حُسن وجمال ہی کی نہیں دین واخلاق کی بھی اس قدر توہین شاید ہی دنیا نے کبھی دیکھی ہو۔دولت نے ہر اعلیٰ قدر کو شکست دے رکھی ہے۔شکستِ فاش!

جہیز سوسائٹی میں آدمی کی حیثیت ہی کا نہیں عزت وشرافت کا بھی معیار ہے۔جو شخص جہیز کے نام پر جتنی زیادہ رقم خرچ کر سکتے اُسکی لڑکی کے لیئے اتنا ہی ''اچھا'' اور ''معیاری'' لڑکا مل سکتا ہے۔جو شخص جہیز نہ دے سکے وہ ہمارے سماج کا کم حیثیت فرد ہے۔وہ اپنی لختِ جگر کے لیئے کسی موذوں اور معقول رشتہ کی توقع نہیں کر سکتا۔اگر کسی نے اپنی ایک لڑکی کے ساتھ یہ ذیادتی کی کہ بغیر جہیز کے اُسے رخصت کر دیا تو اسکی دوسری لڑکیوں کا خدا ہی حافظ۔اب انہیں آسانی سے رشتے مل نہیں سکتے۔اسطرح کے کنجوس یا کنگال کے گھر آنا ظاہر ہے کون پسند کر رے گا؟

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سی لڑکیاں لمبی لمبی عمر تک محض اس لیئے بیٹھی رہتی ہیں کہ بد قسمتی سے وہ ایسے ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئیں جو ان کے لیئے جہیز فراہم نہیں کر سکتے۔ان میں کتنی ہی مظلوم اور بے زبان زندگی بھر کنواری رہ جاتی ہیں۔کچھ نیک بخت صورتحال کی نزاکت کا احساس کر کے ازخود شادی کا

انکار کر دیتی ہیں تاکہ ان کے والدین انکی شادی کی فکر سے آزاد ہو جائیں اور وہ اپنی اُمنگوں اور تمناؤں کا مرثیہ پڑھتی ہوئی زندگی گزار دیں۔اسکے علاوہ بر صغیر میں مشترک خاندان کا عام رواج ہے۔جب کسی خاندان میں لڑکوں کی شادیاں ہوتی چلی جاتی ہیں اور لڑکیاں کنواری رہ جاتی ہیں تو خاندان کے اندر بڑی نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔اور خانگی زندگی کا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لیکن کون ہے جو ان بے نواؤں کی فریاد سُنے ؟ سب سے بڑامسئلہ اُس لڑکی کا ہے جو جہیز کے بغیر اپنے شوہر کے گھر چلی جائے۔اُس میں لاکھ خوبیاں سہی اُس کی یہ غلطی معاف نہیں ہوسکتی کہ وہ خالی ہاتھ اپنے میکے سے آئی ہے۔اس سے بازپرس کرنے والا صرف اسکا شوہر ہی نہیں ہوتا بلکہ شوہر کا پورا خاندان اُسکا محاسب ہوتا ہے۔اُسے اپنے اس ناکردہ جرم کا ایک ایک فرد کو حساب دینا پڑتا۔اس کی عام سزا تحقیر و تزلیل،طنز و تعریض اور مار پیٹ ہے۔اسکے نتیجے میں اُسے خانہ بدر کیا جاتا ہے اور شوہر سے علیحٰدگی بھی ہو سکی ہے۔اتنا ہی نہیں اس ''جرم'' کی پاداش میں اسے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔جہیز کے لیئے جان لینے کے واقعات اس قدر ہو رہے ہیں کہ اب ان میں کوئی ندرت یا نیا پن نہیں ہے۔ان کی نوعیّت روزمرّہ کے حادثات کی ہو کر رہ گئی ہے۔ کبھی یہ سزا شوہر نامراد دیتا ہے۔اگر اسے اس میں کوئی تامل یا ہچکچاہٹ ہو تو خاندان کے دوسرے افراد اس خدمت کے لیئے تیار رہتے ہیں۔

جہیز کے مسائل و مصائب سے دستگاری حاصل کرنے کے لیئے عورت خودکشی کو بھی ترجیح دینے لگی ہے۔اسکے لیئے کبھی وہ مٹی کے تیل اور پیٹرول کا سہارا لیتی ہے۔ کبھی کسی اونچی عمارت سے چھلانگ لگاتی ہے۔ کبھی گلے میں پھندا لگا کر چھت سے لٹک جاتی ہے۔ کبھی زہر کھا کر ہمیشہ کی نیند سو جانا چاہتی ہے۔خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی معصوم جانیں اس خونِ آشام جہیز کی نزر ہو چکی ہیں اور ابھی اور کتنی معصوم جانیں نزر ہوں گی۔اس ناجائز جہیز کے مطالبے کے ذلیل فعل سے جنگل کے درندے بھی شرمارہے ہوں گے۔

جہیز کی ان ہلاکت خیزیوں کو آج ہر شخص اپنے سر کیا آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے بلکہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اسکے باوجود معاشرے کی بہت بڑی اکثریت نے اسے ایک ناگزیر سماجی خرابی کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔اس کے نزدیک موجودہ حالات میں لڑکوں کے لیئے جہیز لینا اور لڈکیوں کو جہیز دینا اسقدر ضروری ہو گیا ہے کہ اس سے بچنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔اسکی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ لڑکیوں کو بہر حال جہیز دینا ہی پڑتا ہے۔(اس میں لڑکے کے مطالبات کی تکمیل بھی شامل ہے)اسکے بغیر انکی شادی نہیں ہو سکتی۔والدین اسکی ہمت نہیں کر سکتے کہ انکی لڑکی بن بیاہی گھر بیٹھی رہے۔جو شخص جہیز دیتا ہے وہ جہیز لینے پر مجبور بھی ہے۔اُس سے یہ مطالبہ بے جا سا ہو گا کہ وہ تو اپنی لڑکیوں کو جہیز کے ساتھ رخصت کر دیا اور دوسروں کی لڑکیاں اسکے گھر خالی ہاتھ آئیں۔ہو سکتا ہے اس نقصان کو بعض لوگ جھیل جائیں،ہر شخص اُسے برداشت نہیں کر سکتا۔

اس منطق کی روسے سوچیئے وہ انسان کتنا بد قسمت ہو گا جسکے گھر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور جو ریاضی کے اس فامولے کے تحت نقصان پر نقصان اُٹھاتا رہے،اور پھر کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جسکے صرف لڑکے ہوں اور جہیز کی دولت سے مسلسل نہال ہوتا چلا جائے۔ پھر اس منطق کا حاصل یہ ہے کہ کسی برائی کو ہم محض اس وجہ سے نہ صرف یہ کہ گوارہ کریں بلکہ عملاًاختیار کر لیں کہ دنیا اسکا ارتکاب کر رہی ہے اور اس سے فائیدہ اُٹھا رہی ہے۔اسطرح آدمی رشوت،خیانت،فریب اور مکاری کو بھی جائز قرار دے سکتا ہے۔اس لیئے کہ یہ نسخے آج کی دنیا میں بڑے ہی مجرب اور کامیاب نسخے ہیں اور جو انہیں استعمال نہیں کرتا وہ سراسر نقصان میں رہتا ہے۔

اسی قسم کی غلط توجیہات دنیا کی ہر بُرائی کو استحکام عطا کرتی ہیں۔ان سے انسان کے ضمیر میں اسکے خلاف جو کھٹک ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے اور وہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ اسکاارتکاب کرنے لگتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جہیز کے نام پر جو زیادتی ہو رہی ہے اسے دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی فلسفہ اخلاق اور قانون جائز قرار نہیں دے سکتا۔ آجکل ہماری وادی کے بیشتر اخبارات کا ایک خاص موضوع یہی جہیز ہے۔اسکے خلاف مختلف حلقوں سے آواز اُٹھتی رہتی ہے۔ حکومت بھی قانون کے ذریعے اس پر پابندی لگانا چاہتی ہے لیکن کسی بھی خرابی کو بدلنے کے لیئے حکومت اور سماج کا دباؤ کافی نہیں ہے بلکہ اسکے لیئے ذہن وفکر کی تبدیلی اور خدا اور آخرت کے خوف کی ضرورت ہے۔اسلام یہی فرض انجام دیتا ہے۔وہ سب سے پہلے سماج کے غلط دستور اور رسم ورواج کو توڑتا ہے۔اور زندگی کا صاف ستھرا اور آسان طریقہ سکھاتا ہے۔اسلام نے اذدواجی زندگی کے تمام مسائل کو بھی بہت آسانی سے حل کیا ہے۔اس کے نزدیک نکاح سادگی اور سہالیت سے ہونا چاہیئے۔اسے مشکل اور دشوار بنانا بہت بڑی ذیادتی ہے۔اس سلسلہ میں اسلام کی بعض اصولی تعلیمات کا ذکر کیا جارہا ہے۔

۱. اسلام اس بات کا شدت سے مخالف ہے کہ کسی بھی معاملہ میں ظلم وذیادتی کا رویہ اختیار کیا جائے۔اسکے نزدیک کسی کی کمزوری اور مضبوری سے غلط فائدہ اُٹھانا اور اسکا استعمال کرنا سراسر ناجائز ہے۔ جہیز کے نام پر لڑکی والوں کا استعمال بھی اسی میں آتا ہے۔اسلام اسکا کسی حال میں روادار نہیں ہے۔
۲. شادی لڑکی والوں سے دولت سمیٹنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ بعض بلند مقاصد کے لیئے ہوتی ہے۔وہی شادی کامیاب ہے جن سے ان مقاصد کی تکمیل ہو۔ ہوسِ زر میں ان مقاصد کو پسِ پست ڈال دینا سراسر غلط اور ناپسندیدہ ہے۔

۳. مرد کو اللہ نے قوّام بنایا ہے۔وہ اسی حیثیت سے عقد نکاح کرتا ہے۔وہ اس عہد وپیاں کے ساتھ لڑکی کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ وہ اس کے نان ولباس اور رہائش وغیرہ کا ذمہ دار ہے۔ جس کو خدائے تعالٰی نے یہ مقام عطا کیا ہو اسکے لیئے یہ بات سخت توہین کی باعث ہے کہ وہ شادی سے چند دن پہلے لڑکی یا اسکے سرپرستوں کے سامنے ''جہیز'' کے نام پر دستِ سوال دراز کرے اور جب اپنی مراد پوری نہ ہو تو پھر کسی دوسری لڑکی کے در پر پہنچ جائے۔
۴. جہیز کے نہ ملنے پر عورت کے ساتھ بالعموم جو ذیادتی ہوتی ہے اسکا کوئی دینی اور اخلاقی جواز نہیں ہے۔ جہیز یا مال واسباب کے لیئے عورت کو تنگ کرنے کی جگہ اسلام نے عورت کی دلجوئی کا حکم دیا ہے۔ ''مہر'' اسکی علامتِ خاص ہے۔ مہر کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عورت اپنے گھر اور خاندان سے چونکہ جدا ہوتی ہے۔اس لئے مرد مہر کی شکل میں خلوص ومحبت کا تحفہ پیش کرتا ہے اور اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اسکا دشمن نہیں بلکہ مخلص، ہمدرد اور غم خوار ہے۔ پھر جہیز کے لئے پریشان کرنا عورت کے ساتھ حسن وسلوک کی اس تعلیم کے بھی خلاف ہے جو اسلام نے دی ہے۔ جس شخص کے سامنے یہ پاکیزہ اور مقدس تعلیمات ہوں اُسکا وہ ذہن ہرگز نہیں ہو سکتا جو آجکے نوجوانوں کا ذہن ہے۔ وہ جہیز کے نام پر عورت اور اُس کے خاندان کے استعمال کی جگہ ان سے ہمدردی اور محبت کا رویہ اختیار کرے گا اور اپنے حسنِ سلوک، شرافت اور انسانیت کا ثبوت فراہم کرے گا۔ جہیز کا ایک علاج تو یہ ہے کہ سماج میں اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ جو لوگ جہیز کی خرابی کو محسوس کر رہے ہیں وہ ہمت کر کے اسکے لین دین کو ختم کریں۔اس معاملے میں لڈکی والے تو مظلوم ہیں اُنہیں نصیحت کی نہیں بلکہ ہمدردی کی ضرورت ہے۔ البتّہ لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کے خلاف اقدام ہونا چاہیئے۔

اس موضوع کو درجہء تکمیل تک پہنچانے سے پہلے بعض باتوں کی وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے۔تاکہ اس مسئلہ میں اسلام کا نقطۂ نظر پوری طرح سامنے آجائے۔

۱ : شادی کے بعد لڑکے اور لڑکی کو اپنا نیا گھر بسانا ہوتا ہے۔اس فعل میں لڑکے والے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں اور لڑکی والے بھی۔اگر نیا جوڑا اس معاملہ میں تعاون کا مستحق ہو تو تعاون کو پسندیدہ ہی کہا جائے گا۔یہ تعاون پیسہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔اور ساز و سامان کی شکل میں بھی۔لیکن واضح رہے یہ نہ تو فرض ہے اور نہ واجب۔اور نہ نکاح کی شرط کہ اسکے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا۔

۲ : شادی کے موقع پر دولھا اور دلھن کو اعزّہ وا قارب اور دوستوں واحباب کی طرف سے تحفے اور ہدیے دیئے جا سکتے ہیں۔لیکن اسے جواز ہی کی حد میں ہونا چاہیئے۔اسے ضروری سمجھنا یا اسکے نہ دینے پر بُرا ماننا اور شکوہ شکایت کا پیدا ہونا سراسر غلط ہے۔تحفہ اور ہدیہ خوش دلی سے ہوتا ہے ورنہ وہ تحفہ نہیں تاوان اور جرمانہ ہو گا۔

۳ : شادی کے موقع پر لڑکی کو جو زیور یا سامان دیا جاتا ہے اُسکے بارے میں یہ تصّور صحیح نہیں ہے کہ وہ شوہر یا سسرال والوں کی ملکیت ہے۔اس کی مالک اصلاً لڑکی ہی ہوتی ہے۔اُسکی اجازت کے بغیر اس میں خرچ کرنا قطعً جائز نہیں۔

۴ : آخری بات یہ کہ اسلام نے نکاح کو آساں بنا رکھا ہے۔اسلیئے سماج کی وہ ساری بندشیں جن سے اس میں دشواری پیدا ہو قابِل مزمت ہیں۔ان سے ہمیں احتراز کرنا چاہیئے۔

یہ ہے اعتدال کی راہ اسلام نے دکھائی ہے۔اس میں محبّت اور ہمدردی ہے، حُسن سلوک ہے، ظلم و زیادتی کی ممانعت ہے۔اور اسکے ساتھ انسان کے جزبات اور ضروریات کی بھرپور رعایت بھی ہے۔اس پر عمل ہو تو جہیز کے جھگڑے ختم ہی نہیں ہوں گے بلکہ پر سکون خاندانی زندگی بھی نصیب ہو گی۔کاش کہ ہم اس طرف پلٹ آئیں۔

References:

[1] Abdullah, A. (2008). *Dowry in Islam?* Retrieved from http://www.nikah.com/marriage/dowry_in_islam.asp

[2] Aleem, S. (2011). *Prophet Muhammad (S) And His Family: A Sociological Perspective*. Author House.

[3] al-Mahmudi, M. F. (2012). *Who is responsible for the dowry (mahr)?* Dar ul Fiqh. Retrieved from http://darulfiqh.com/who-is-responsible-for-dowry-and-wedding-costs/

[4] Al-Munajjid, M. S. (2015). Reducing the mahr is the Sunnah. Retrieved October 19, 2015, from http://islamqa.info/en/10525

[5] Dawn News. (2010). Dowry is not Islamic. Retrieved October 19, 2015, from http://beta.dawn.com/news/844447/dowry-is-not-islamic

[6] Dawn News. (2013). “Saving Face” picks up two Emmy Awards. Retrieved October 19, 2015, from http://www.dawn.com/news/1046969

[7] Department of Islamic Development Malaysia. (2012). *DOWRY (MAHAR) FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE*. Malaysia. Retrieved from https://web.archive.org/web/*/http://www.islam.gov.my/sites/default/files/mahar_from_islamic_perspective.pdf

[8] Dhorat, M. M. S. (2001). *The Wedding of Fatima (r)*. Retrieved from http://www.themodernreligion.com/family/wed-fatima.html

[9] Dowry. (2015). Retrieved October 19, 2015, from http://www.merriam-webster.com/dictionary/dowry

[10] Dowry | Marriage Custom. (2015). Retrieved October 19, 2015, from http://www.britannica.com/topic/dowry

[11] Dr. Israr Ahmed. (n.d.). *Jahez in Islam*. Retrieved from http://www.dailymotion.com/video/x1c95cb_jahez-in-islam_lifestyle

[12] India Times. (2015). Woman alleges rape and dowry harassment. Retrieved October 19, 2015, from http://timesofindia.indiatimes.com/city/faridabad/Woman-alleges-rape-and-dowry-harassment/articleshow/49222162.cms

[13] *ISLAMIC FAMILY LAW (FEDERAL TERRITORY) ACT 1984*. (1984). KL: Government of Malaysia. Retrieved from http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Eng_act_lib.nsf/858a0729306dc24748257651000e16c5/1d314361e27500424825698100250fc?OpenDocument

[14] Kleinman, R. (2014). Dowry’s dark shadow. Retrieved October 19, 2015, from http://www.smh.com.au/world/dowrys-dark-shadow-20140522-38ris.html

[15] Mahmud, N. (2010). *The Issue of Dowry (Jahez)*. Pakistan. Retrieved from http://www.studying-islam.org/articletext.aspx?id=1273

[16] Nomani, A. M. (2015). *جہیز اور سوال کی مذمت*. Islamic Academy. Retrieved from http://www.islamicacademy.org/html/Articles/jahez/jahez_1.htm

[17] Rowlatt, J. (2014). India woman “held captive for three years over dowry” rescued. Retrieved October 19, 2015, from http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29127425

[18] Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid. (2015). *The mahr (dowry) is the right of the wife*. Retrieved from http://islamqa.info/en/2378

[19] Woman ends life over alleged dowry harassment. (2015, October 19). *The Hindu*. Bengaluru. Retrieved from http://www.thehindu.com/news/cities/bangalore/woman-ends-life-over-alleged-dowry-harassment/article7778795.ece

[20] محمد یوسف. (2009). جہیز. Croydon Masjid & Islamic Centre. Retrieved from http://www.croydonmosque.com/pdf/JAHEZ_Dowry_Conditions_set_by_the_Groom_for_Marriage.pdf

CATALOGUING AND CLASSIFICATION SYSTEM FOR E-RESOURCES IN WEB-BASED DIGITAL LIBRARIES

Muhammad Nabeel Musharraf

ABSTRACT:

This paper presents an overview of cataloguing and classification process for libraries and analyzes it from the point of view of digital libraries. A case study of Australian Islamic Library's cataloguing process is presented in line with discussions from literature review and key challenges faced by library's patrons. Library's cataloguing method provides ease, flexibility and productivity in assisting users easily find required resources while not becoming a burdon on library staff in terms of its establishment and maintenance. It also addresses most of the improvement opportunities identified by library staff and users.

INTRODUCTION

Library collections house a wide variety of materials on many different topics and in many different formats. The challenge in making these items available for the use of library patrons is letting those patrons know what is in the library collection. A building (or a digital platform such as a website), filled with books and other information resources, is not necessarily a library unless those books and resources have been appropriately organized for access and made conveniently available for use. Libraries use classification and cataloguing systems to organize library materials, including e-resources, so they can be easily and quickly found. 'E-resources' is a description of the plethora of material that is available via a computer and/or the internet. Frequently referred to in the literature today, e-resources include computer files, electronic books and journals, bibliographic databases, and websites (Judy Engall, 2011). In fact, anything that needs a computer or the internet to use it. The scope of this paper would include cataloguing of e-resources for small to medium sized online libraries. With the spiralling evolution of digital technologies and internet-based functionalities, many traditional practices, including current classification and cataloguing methods and procedures, are being open for debate and optimization.

This paper is based on a case study in which catalogue development for Australian Islamic Library is analysed with relevant literature overview. In doing so, we will also analyse some common problems faced by online viewers / readers in accessing relevant material and assess the suitability of proposed solutions (as explained in this paper) in terms of providing a solution to those problems.

SCOPE:

- Our scope includes only those digital libraries which allow reading and downloading of material rather than borrowing or renting digital content.
- Digital libraries operate in various sizes and forms. The scope of this paper will include small to medium sized open access digital libraries.
- The scope does not include very large repositories as their systems are required to handle a massive amount of data and often includes the use of sophisticated algorithms for establishing content relationships which are beyond the scope of discussion in this paper.

Findings from this paper may be considered relevant for application in similar library cataloguing projects.

PROBLEMS FACED BY CUSTOMERS AT DIGITAL LIBRARIES:

Digital libraries add convenience and flexibility over traditional paper-based libraries in many ways. They are free from 'opening and closing hours', 'racking', 'replacement' and 'stocking' etc. However, in order to enhance user experience and utilization, problems faced by users are required to be proactively identified and resolved. Following is an overview of qualitative feedback from the viewpoint of users of online libraries included in the scope of this paper:

- Browsing through the books, in many cases, takes more time then browsing through the bookshelves in physical libraries
- Books at the rear-end of electronic bookshelves (low quartile of webpage) may not be reached by users who decide to quit without seeing the whole bookshelf
- Presenting titles as tiles on page is a good method to provide a quick snapshot of look and feel of book. But this, at the same time, also adds up to loading time resulting in slower loading of web pages
- Search functionality on website is a good method to find a book. However, due to spelling differences and titles of books being in different languages, search-ability gets limited
- Some books may belong to more than one section. It is a good practice to make digital content available in all relevant bookshelves. However, when this is not done or done inadequately, probability of an item being found, when required, reduces.
- Sometimes users only look for books by specific authors. When this information is not readily available to them, it causes them inconvenience.
- If information about 'new arrivals' is not available readily, some users think that the library is not being maintained or updated.
- Libraries which do not maintain meta-data containing brief item description, users find their contents less relevant (even if they are)
- Lack of important meta-data information such as author/ artist, year of publication/ production, publisher etc. results in difficulties in citations
- Not all the readers have same reading interests and level of proficiency in certain subjects. If books are not sorted according to levels, it causes inconvenience leaving users less likely to access desired content.

3 MAIN CATEGORIES OF CONTENT:

Contents (books, multimedia etc.) in libraries are generally divided in three main categories (Nicola Baird, 1994, p. 17), in terms of physical libraries:

- References (Atlases, Dictionaries etc. which are high in demand being used to identify quick facts and are often not for borrowing)
- Fiction
- Information Material (This is sometimes known as non-fiction and is stock about people, places, ideas, concepts and things. Most of the stock in a library, including textbooks, will belong to this group. To help library users find the book they want, it is recommended that the librarian organises all the information stock into different subject areas)

These three categories may not be directly applicable to digital libraries which do not involve borrowing and renting of physical items. Usefulness of classification based on fiction and non-fiction, reference and

information materials will depend on the quantity of material in each class of content and library's goals and objectives.

CATALOGUING AND CLASSIFICATION:

Library classification forms part of the field of library and information science. It goes hand in hand with library cataloguing under the rubric of 'cataloguing and classification', sometimes grouped together as technical services (New World Encyclopedia, 2014).

In very simple words, classification determines the category and belonging of materials, whereas, cataloguing is organization and listing of that information to facilitate browsing and search operation.

The classification systems place items about the same subject in the same area of the library.

The library catalogue might be compared to the index for a book. The index provides the reader with a way to find information in the book without having to read every page. The index tells the reader the page on which the information about a specific subject can be found. The library catalogue does the same thing. It tells the library user exactly where materials meeting their specific needs can be found, with the call number of the book corresponding to the page number in an index. The information contained in the cataloguing record provides the many access points needed by the patron looking for information in the library. Traditionally, the library card catalogue provided access by the author's name, the title of an item, and the subject(s) covered in the item. Other points of access were additional authors, names of series, illustrators, and sometimes the titles of contents.

National Library Australia explains:

"Catalogue records enable users to find and access resources relevant to their needs. They contain a description of a resource that allows it to be identified and distinguished from other similar resources. Catalogue records also contain information that enables users to search for resources through a range of access points, including author and other people or organisations associated with the creation of the work, and through the title, series, subjects and classifications. For physical items, the catalogue record is used to indicate the location of an item in the Library's collection and provides an inventory function"(NLA, 2011).

Anupama Saini (2016) explains following regarding purpose of library catalogues:

- To inform the availability/non availability of a particular reading material in the library.
- To provide information about the entire collection of the library (the catalogue lists all the works of a particular author available in the library collection, all the documents available on a given subject or in a given kind of literature)
- To ensure descriptive cataloguing whenever needed (according to the rules of descriptive cataloguing, the characteristics of the documents are fully described so that one document can be identified and isolated from amongst several similar documents. This type of description is provided in the catalogue entries only in case of need. If the rules of descriptive cataloguing are applied indiscriminately, it would lead to large expenditure)
- Whatever may be the approach of a library user, the library catalogue should convey full information regarding the items of the person's specific interest
- Purpose of a library catalogue is to aid readers in making use of the collection of the library by providing author, subject, title and other approaches to the collection

- A library catalogue is required to serve as a guide to the collection of materials and assists finding relevant work

Two systems commonly used in most libraries, particularly in the US, are the Library of Congress Classification (LC) system, and the Dewey Decimal Classification (DDC) system (New World Encyclopedia, 2014). Both these systems arrange books according to a book's primary subject, and assign each book a unique call number used to locate the book on the shelf (*Finding books inside Galvin Library*, 2016). This method of organizing makes it easier to find books specific to a topic, a field of study or department. With these numbers, physical libraries also manage their lending and stacking operations.

Experienced users may find it easier to search by classification numbers or codes (subject code, year etc.) rather than filling the search form by typing the details embedded in codes separately. However, inexperienced users or those who are not familiar with particular coding system used in a particular library could possibly not use codes very often for searching their desired content.

Classification can be distinguished by type:

(1) natural, or fundamental—e.g., books by subject,

(2) accidental—e.g., chronological or geographic, and

(3) artificial—e.g., by alphabet, linguistic base, form, size, or numerical order.

Degree of classification (e.g., close, with the most minute subdivisions, or broad, with omission of detailed subdivisions) may also characterize a system. Several systems of classification have been developed to provide the type of access and control that a particular library and its clientele need. Generally, each system consists of a scheme that arranges knowledge in terms of stated principles into classes, then divisions and subdivisions (Encyclopedia Britannica, 2016). In the case of Australian Islamic Library, catalogue is customizable by users according to their needs as they can sort it to view 'books by subject', 'chronological order' as well as 'alphabetical' listing of titles/ authors/publishers etc.

Types of catalogues can also be viewed from other perspectives and angles. In bigger libraries there will be several catalogues, including a title catalogue (and perhaps an author catalogue), a subject catalogue and a shelf list. The following description of different types of catalogues is extracted from Nicola Baird's book (1994) on starting and setting up libraries:

Title catalogues: A title catalogue helps readers who are looking for a particular book. This type of catalogue is useful because it is an alphabetical record of the titles of all the stock in the library. It is also assists with continuity of library operations and management of operations during staff leave etc.

Author catalogues: Some librarians recommend making an author catalogue. This is similar to a title catalogue, except that it is an alphabetical record of all the authors represented in the library. The problem is that some publications (especially pamphlets) do not have one obvious author.

Subject catalogues: Subject catalogues help those readers who are searching for books on a particular subject. However, subject catalogues can be complicated as they may need many cross-references to other subjects and titles.

Preference for these different types of catalogues varies. According to a research, results point out to a strong preference by users for searching by title (49%), followed by searches by author (37%), and finally, by subject search (14%) (Villen-Rueda, Senso, & de Moya-Anegón, 2007). However, these results would vary from medium to medium, subject to subject and location to location, as indicated by Birger Hjørland (2010) who expresses a need for further research in this area. We expect students searching for particular textbooks would come to library catalogue with specific titles. However, if they are looking for supporting material, sharhs (Arabic word for 'explanation') and guides, they are highly likely to search by keywords. Keywords is a way of working for many to find relevant material from repositories (such as Google Scholar, Google Books, Archive.org, Slideshare etc.). Library of Congress mentions:

"It is often possible to identify a long-lost novel by going to an Internet search engine and searching on key elements of the book's plot, characters' names, and other remembered in-text details. For example, someone looking for an old fantasy novel featuring a character named Bink can search Google using the string *bink "fantasy novel"* and receive numerous references to the correct title" (LOC, 2015).

With current technological development, it is not difficult to produce three different types of catalogues mentioned above in single digital catalogue utilizing databases which can present information based on how users wish to see it. This strategy is deployed in Australian Islamic Library's catalogue as well.

The information contained in a cataloguing record, whether on the computer or on a card, can be separated into three different areas: bibliographic information, subject headings and other access points, and call numbers. The bibliographic information needed in a cataloguing record is found and entered into that record according to cataloguing rules and guidelines which are created and practiced in an an effort to create a standard of information that will enable both library staff and patrons to find the information that they need in any library worldwide. Because the information is listed in the same order and style in cataloguing records, the language or format of the item are not barriers to being able to find out what is the title, author, publisher or another piece of bibliographic data. Punctuation is used to set different categories of information apart from each other. This can be interpreted by the computer catalogue program to indicate areas to be searched when looking up information. However, there has been a debate in recent times regarding effectiveness for various classification and cataloguing standards with a need for better accommodation of digital environments.

Dewey Decimal Classification:

This system assigns number ranges to various subject areas. Using this system can result in some ranges to remain unused due to lack of availability of books or media related to those subject categories.

For this reason, not all librarians think Dewey is the best classification system for schools. If a library has only a few books, the shelves can look rather odd, with unclear subject links between neighbouring books. Some teacher-librarians also say that students find Dewey hard to understand. Librarians need to think about students' needs and how easy it will be for them to find the information they want. In general, Dewey is a useful classification system, but adaptations are recommended to enhance usability (Nicola Baird, 1994, p. 32).

Library of Congress Classification:

In 1899, the United States Library of Congress created a classification scheme for books. It is called the Library of Congress Classification system (LC for short). In this system, all knowledge is divided into 21 broad subject areas by letters of the alphabet (I, O, W, X, and Y are not used). These subject areas (denoted by letters) are further sub-divided by adding a second letter to show the particular branch of a subject. For example, G denotes geography in general whereas GA refers to mathematical geography. These branches or subjects are then further sub-divided into topics using numbers. This combination of subject areas (letters) and numbers is called the call number for that book. This classification system also allows mentioning a particular collection as a few coded letters at the beginning of call number (Gerald R. Sherratt Library, 2014).

ONLINE LIBRARY CATALOGUE:

In the current section of our paper, we will analyse the classification and cataloguing of digital content at Australian Islamic Library.

Classification:

Hjørland presents a very relevant finding in his lecture and subsequent paper: “At the practical level, libraries are increasingly dispensing with classifying books. At the theoretical level, many researchers, managers, and users believe that the activity of ‘classification’ is not worth the effort, as search engines can be improved without the heavy cost of providing metadata” (Birger Hjørland, 2010).

This is even more relevant in the case of digital libraries operating through online platforms, as search engines have simplified the task of finding books. However, as highlighted in the section dealing with problems faced by online readers/ viewers, differences in spellings and titles being in different languages (in addition to other issues) contribute to users not being able to find required content. Therefore, it is important to assign a ‘subject area’ to content. However, the numbering of each book may not be very relevant in line with experiences and observations in the case of Australian Islamic Library. Similarly, it is considered appropriate to use ‘strings’ in the classification of content rather than numbers as users find it easy to search various content classes alphabetically sorted out for them.

Australian Islamic Library is has finalized its cataloguing mechanism, built the structure and commenced original entries at the time this paper is being written. Library intends to provide classification information (strings rather than number codes) in its catalogue (rather than mentioning it on individual books, like traditional libraries, as no lending, racking or de-racking operations are involved in the case of digital contents).

Cataloguing:

In terms of cataloguing, following are included in the main entry for each item:

- Title of book
- Classification – Subject area (e.g. Fiqh) and sub-Category (Fiqh of Taharah etc.)
- Author
- Year of publication
- Language
- Abstract
- Publisher

- ISBN
- Date of Addition
- Edition
- Pages
- Flag for new arrival (books uploaded within last six months)
- Location (Link for reading/ downloading/ listening/ watching the file)

Implementation:

The objective of cataloguing activity is to enable search of relevant content from the catalogue in an optimized manner while saving search-time. There can be a number of various approaches adopted to achieve this purpose which may range from simple free-ware solutions to super high-tech systems. Australian Islamic Library has adopted the following approach which is found to be effective from resource requirement point of view:

- An catalogue was created in an excel spread-sheet containing required fields as explained above under 'cataloguing'
- This spreadsheet was hosted on Google drive and published online (so that it can be accessed through a url)
- Worksheet will be updated as new books get added to library and as the cataloguing activity goes ahead further
- *'Awesome table'* app was used to create retrieval system search fields. Relevant filters were mentioned in the catalogue in second row (as per the usage instructions) - *an explanation of various filters used in the process is also explained in this section*
- Awesome table app was accessed through awesome-table.com and table was configured using the url for spreadsheet and other relevant information (preview shown in figure below)
- Html code was copied and pasted in catalogue website for users to access and utilize

Awesome table is an app which allows application of certain filters and optimizes overview with appropriate layout to facilitate search capability. It is usable with Google-sites as well as a stand-alone feature for HTML.

Following filters have been applied in Australian Islamic Library catalogue:

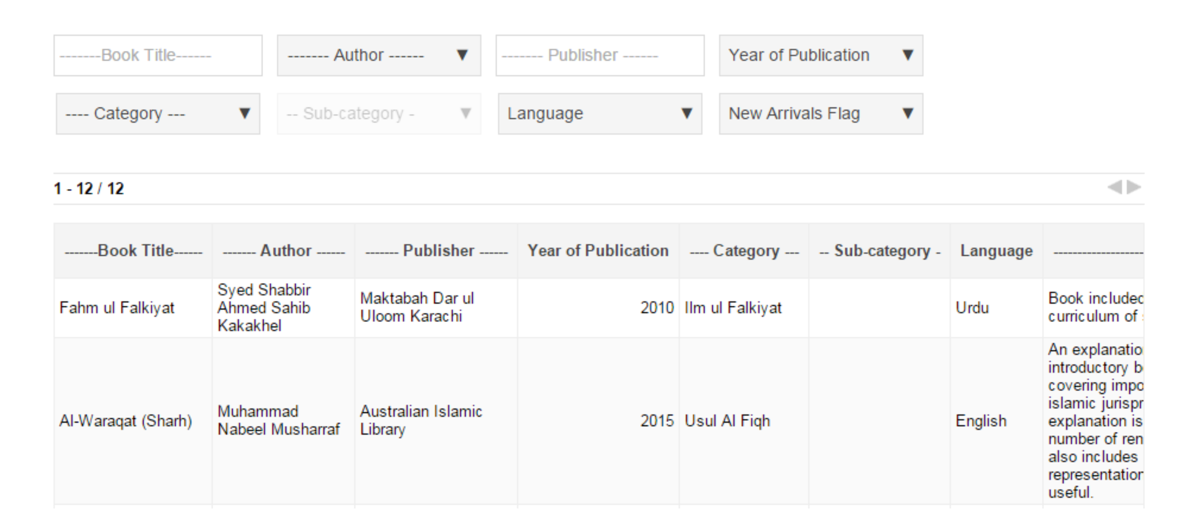
StringFilter: Helps find a string within text of a cell (e.g. search for certain keyword within book titles or authors etc.)

CategoryFilter: Helps find values belonging to a particular category (e.g. Fiqh, Arabic Language etc.)

csvFilter: Helps find values within cells separated by commas (e.g. multiple authors for a single book or multiple subject areas for a single book etc. can be dealt with using this filter etc.)

NoFilter: Awesome tables picks certain values directly as a variable to be filtered (e.g. page numbers etc.). If we do not wish that to be made available to users, we use this filter.

Based on above, Australian Islamic Library has prepared the following interface for its catalogue:

-------Book Title------ | ------- Author ------ ▼ | ------- Publisher ------ | Year of Publication ▼
---- Category --- ▼ | -- Sub-category - ▼ | Language ▼ | New Arrivals Flag ▼

1 - 12 / 12

------Book Title------	------ Author ------	------- Publisher ------	Year of Publication	---- Category ---	-- Sub-category -	Language	------------------
Fahm ul Falkiyat	Syed Shabbir Ahmed Sahib Kakakhel	Maktabah Dar ul Uloom Karachi	2010	Ilm ul Falkiyat		Urdu	Book includec curriculum of
Al-Waraqat (Sharh)	Muhammad Nabeel Musharraf	Australian Islamic Library	2015	Usul Al Fiqh		English	An explanatio introductory b covering impo islamic jurispr explanation is number of ren also includes representatior useful.

Figure: A snapshot of Australian Islamic Library's Online Catalogue

Note: Above snapshot does not provide an overview of complete main entry as they require more visual space for display.

SOME IMPORTANT POINTS REGARDING SELECTED CATALOGUING MECHANISM:

Level of Cataloguing:

While populating and maintaining this catalogue, Library may choose the level of detail for cataloguing various items in its collection according to its preference based on available information, resources and user requirements.

Dr. Sarika Siddharth Sawant mentions:

"Libraries may choose to catalog some materials at full level and others at minimal, based on staffing, expertise (subject, language, format), cost, or any other criteria. For most libraries, it is not economically feasible to catalog everything at full level. Catalogers are constantly balancing the need to meet the goals of Description and Access with the cost of cataloging" (Sarika Sawant, 2012).

Main and Added Entries:

It is important to note that in preparing catalogue with this mechanism, only 'Main Entry' will be required for most library items and there will be no need for added entries, as users with various needs will all be able to search relevant content through search features provided in this dynamic view of library catalogue which can serve as author catalogue, subject catalogue, dictionary catalogue etc. all at the same time.

AACR-2 defines a Main Entry as "The complete catalogue record of an item, presented in the form by which the entry is to be uniformly identified and cited".

AACR-2 gives a simple definition for 'Added Entry'. It says an added entry is "An entry, additional to the main entry, by which an item is represented in a catalogue; a 'secondary entry".

However, in the case of books/ multimedia/ graphics in languages other than English, entries for alternate spellings or names in other languages will be made to facilitate search operation without duplicate entries. For retrieving such items, StringFilter will be employed.

Library has reviewed the challenges presented by Ismail, Yaakub, & Napiah (2015) in relation to cataloguing Arabic books and believes and filtering, sorting and retrieval approach being implemented in its catalogue will assist in overcoming those challenges to a considerable extent.

Type of Catalogue:

As explained before, users can identify an item from Australian Islamic Library's catalogue based on their preferred way of accessing catalogues. Due to sorting and filtering mechanisms implemented, it can act as a subject, author or title catalogue depending on user choice.

SOLUTION TO PROBLEMS FACED BY USERS WITH PROPOSED CATALOGUE DESIGN:

Issues faced by users mentioned earlier on in this paper are reviewed below to assess if proposed mechanism would be able to provide an adequate solution or not.

- Browsing through the books, in many cases, takes more time then browsing through the bookshelves in physical libraries

  The proposed design would solve this problem as catalogue would be downloadable and users can sort it by author, publisher, subject or title to suit their needs. Users would also be able to filter for specific subjects and be able to browse large amount of titles in a short amount of time

- Books at the rear-end of electronic bookshelves (low quartile of webpage) may not be reached by users who decide to quit without seeing the whole bookshelf

  Display of books in catalogue take lesser visual space as compared to tiled display on library bookshelf webpage and accordingly solve this issue. However, it would not be as attractive and inviting for reading as the display on webpage. This would mean continued relevance of web-based display in addition to the catalogue (which also provides 'Read' and 'Download' links).

- Presenting titles as tiles on the webpage is a good method to provide a quick snapshot of look and feel of the book. But this, at the same time, also adds up to loading time resulting in slower loading of web pages

  This catalogue is a text only file and accordingly takes the significantly lesser time to load.

- Search functionality on the website is a good method to find a book. However, due to spelling differences and titles of books being in different languages, search-ability gets limited

  In the main entry for different items in the catalogue, different spellings can be entered. We can also enter titles or authors' names in other languages (without a need for additional entries or duplications). They can be searched as well. The Same functionality can also be achieved through meta-data management on the website but that approach requires a significantly higher amount of time and can possibly be considered a negative action by indexing websites such as Google.

- Some books may belong to more than one section. It is a good practice to make digital content available in all relevant bookshelves. However, when this is not done or done inadequately, the probability of an item being found, when required, reduces.

  In each main entry, additional bookshelves can be mentioned separated by commas. These would be searchable by csvFilter in the catalogue with no need for duplicate entries.

- Sometimes users only look for books by specific authors. When this information is not readily available to them, it causes them inconvenience.

  Search by a particular author is facilitated through StringFilter in the catalogue. The Same functionality is achievable with regards to publishers and titles.

- If information about 'new arrivals' is not available readily, some users think that the library is not being maintained or updated.

  A flag has been added for new arrivals which gets updated automatically. As the catalogue spreadsheet is updated on google drive, the formula for new arrivals puts a flag. Due to the following formula, this flag gets removed after a time period which can be set by library management:

  =IF(L4>(TODAY()-90),"New Arrival","")

  // L4 is the cell which contains 'date of addition' of a particular content to library

- Libraries which do not maintain meta-data containing brief item description, users find their contents less relevant (even if they are)

  As only the titles do not explain what a book or multimedia is about, a brief description is necessary. Due to limitation of time and visual space, it is not always possible with currently library web page configuration. However, to overcome this issue, a column has been added in library catalogue to display abstract.

- Lack of important meta-data information such as author/ artist, year of publication/ production, publisher etc. results in difficulties in citations

  This information is available in library catalogue.

- Not all the readers have same reading interests and level of proficiency in certain subjects. If books are not sorted according to levels, it causes inconvenience leaving users less likely to access desired content.

  This aspect is not covered so far in the catalogue due to time limitation. However, library will consider this aspect in future to facilitate users.

CONCLUSION:

This paper established an effective, affordable and productive cataloguing mechanism for small to medium sized libraries which provides powerful search and retrieval functionality. Identified mechanism was assessed to check if it provides a solution to common problems faced by viewers of open-access digital

libraries. Findings indicate that functionality incorporated solves most of the problems and provides an effective system for browsing, management and retrieval of contents.

REFERENCES

[1] Anupama Saini. (2016). *LIBRARY CATALOGUING (THEORY)*. Library and Information Science at Department of Library and Information Science, University of Delhi. Retrieved from http://www.slideshare.net/anupamasaini23/theory-of-library-cataloguing?qid=b2d3e11d-c30a-4ad5-8365-3654cae30c66&v=default&b=&from_search=1

[2] Birger Hjørland. (2010). *Is classification necessary after Google*. Denmark: Royal School of Library and Information Science.

[3] Encyclopedia Britannica. (2016). *library classification | library science*. Encyclopædia Britannica Inc. Retrieved from http://www.britannica.com/science/library-classification

[4] *Finding books inside Galvin Library*. (2016). Chicago: Paul V. Galvin Library. Retrieved from http://guides.library.iit.edu/content.php?pid=35610&sid=262266

[5] Gerald R. Sherratt Library. (2014). *Library Classification Systems*. SOUTHERN UTAH UNIVERSITY. Retrieved from http://www.li.suu.edu/research-tips/LCclassification.html

[6] Ismail, M. I., Yaakub, T. S. Z. T., & Napiah, M. K. M. (2015). *Fear Factors in Cataloguing Arabic Books: USM Experience*. Malaysia: Hamzah Sendut Library, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malays. Retrieved from http://www.slideshare.net/mohdkamal7/fear-factors-in-cataloguing-arabic-books?qid=b2d3e11d-c30a-4ad5-8365-3654cae30c66&v=default&b=&from_search=7

[7] Judy Engall. (2011). E-resources, e-books, and SCIS cataloguing for resourcing curriculum: implications for student searches. *Scan Vol 30 No 2*, 39–44.

[8] LOC. (2015). *Lost Titles, Forgotten Rhymes: How to Find a Novel, Short Story, or Poem Without Knowing its Title or Author*. Library of Congress. Retrieved from https://www.loc.gov/rr/program/bib/lost/novels.html

[9] New World Encyclopedia. (2014). *Library classification*. Paragon House Publishers. Retrieved from http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Library_classification

[10] Nicola Baird. (1994). *Setting Up and Running a School Library*. VSO. Retrieved from http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/vsolibrary.pdf

[11] NLA. (2011). *CATALOGUING POLICY*. Australia: National Library Australia. Retrieved from http://www.nla.gov.au/policy-and-planning/cataloguing-policy

[12] Sarika Sawant. (2012). *Cataloguing*. SHPT School of Library Science, SNDT Women's University, Churchgate, Mumbai, India. Retrieved from http://www.slideshare.net/sarika111/cataloguing-11402055?qid=b2d3e11d-c30a-4ad5-8365-3654cae30c66&v=default&b=&from_search=2

[13] Villen-Rueda, L., Senso, J. A., & de Moya-Anegón, F. (2007). The use of OPAC in a large academic library: A transactional log analysis study of subject searching. *The Journal of Academic Librarianship*, *33*(3), 327–337.

A DEFINITIVE REPLY TO THE RAMADAN CRESCENT SIGHTING CONTROVERSY AND THE UNITY OF MUSLIMS IN CONTEMPORARY NIGERIA

Dr. Kamal-deen Olawale SULAIMAN

Department of Religious Studies, Ekiti State University, Ado-Ekiti, Nigeria

ABSTRACT:

The commencement of fasting and its termination are always remarkable for differences and misgivings within the rank and file of Muslims in Nigeria. The approach laid down by the Prophet Muhammad ﷺ based on the teachings of the Glorious Qur'an and as adopted by the Sahabah is the focus of this paper. The paper goes further to discuss Muslim unity in Nigeria, the importance of the lunar calendar in Islam, and suggests the way forward. The paper revealed that, ideally, moon sighting for the commencement and breaking of Ramadan fast should not have been a bone of contention among Muslims in Nigeria, if the Sunnah of the Prophet ﷺ, as strictly adopted by the Sahabah, is adhered to. Also, the Muslim world, from the time of Prophet Muhammad ﷺ places a high premium on moon sighting to determine the timing of the beginning and the end of Ramadan which are observed at the same time throughout the Muslim world thereby creating a sense of unity of the Muslim Community globally. However, current trends on the global level show the negative impact of international politics on the fragile unity of the Muslim Community, Nigeria inclusive. The paper observed that there is a need for a serious attempt to find a lasting solution to the problem of differences in the beginning and ending of Ramadan fast, for it may in turn have an adverse effect on the consolidation of Muslim unity in Nigeria.

Key Words: *moon sighting, fasting, Nigeria, Nigeria Supreme Council for Islamic Affairs, National Moon Sighting Committee*

INTRODUCTION

Sighting of the crescent of Ramadan in Nigeria has been causing disunity among Muslims. For instance, the 2014 Ramadan fast commenced across Nigeria on Saturday, June 25, 2014, on a controversial note. But, there were two different directives from the leadership of Nigeria Supreme Council for Islamic Affairs (NSCIA) on the commencement that sparked uproar. The first directive stated that fasting was to start on Sunday, June 29, while the second, which came late around 1:00am, ordered Muslims to begin fasting on Saturday, June 28[1]. Unfortunately, many missed it, hence couldn't start fasting until Sunday, June 29, 2014. Why do we have two different directives that led to disaffection among Islamic faithful, was the question on the lips of many adherents of Islamic faith. But the Sultan of Sokoto, Alhaji Abubakar Sa'ad III aptly responded to the matter, which he described as miscommunication. He explained, "We have an understanding among us (leaders of Muslim community in Nigeria) that, once it is 9:00pm (on Friday) and no information about moon being sighted anywhere, we shall conclude our consultations and announce that Sha'aban be counted to 30 days, which was what we did (by announcing that Fasting starts on Sunday). The information that changed the earlier position generally agreed upon came at about 10:00pm when we received the news that the moon had been sighted in Kebbi and Sokoto, we had to start the process afresh which led the committee that had earlier closed process to re-sitting, screening and, thereafter, I asked the Chairman of the National Moon Sighting Committee, Professor Sambo Wali, to brief the press (This was around 1:00 am, when everybody had gone to bed)" [2]

Some discerning minds weren't convinced about the reasons given by the Sultan, until they saw the movement of the moon particularly the third and seventh day, which confirmed the latter announcement by the National Moon Sighting Committee. For instance, in an interview conducted by the ENCOMIUM Weekly Nigeria Newspaper[3] with a local Islamic scholar that,

"The moon I saw last night (Sunday, June 29), signified that Ramadan is in its third day not second as some people thought. I am convinced that fasting started on Saturday based on the moon I saw last night. The Sultan was right but the mis-communication could have been prevented to avoid speculations it generated".

The Sultan, in a televised statement in the early hour of Sunday, said that "The new month of Shawwal was sighted in different places within Nigeria and therefore tomorrow (Sunday) is the first day of Shawwal equivalent to 27 July 2014," the Sultan said in an announcement aired on the Nigerian Television Authority (NTA). This also generated a lot of controversies, for instance, the Secretary-General of the organisation, Ishaq Oloyede, said that, he was not aware that the moon had been sighted. He added that, "The National Moon-Sighting Committee has not informed us of any credible sighting of the moon. Rather, they said the moon wasn't sighted. The new moon was only born at 11:45 P.M. tonight (Saturday) and it will take several hours for it to be sighted. Is our own sky different? Is our own moon manufactured in Nigeria?" [4]

He therefore, urged Muslims to continue their fast on Sunday and prepare for Eid-Fitr on Monday in line with the verdict of the National Moon-Sighting Committee, (NMC). But Professor Ishaq Akintola, Director, Muslims Right Concern, MURIC, told around 3.00am on Sunday morning that so long as the Sultan has confirmed and announced the sighting of the moon, it signifies the end of the Ramadan fast. And he therefore, urged all the people whose fast would be 28th (Sunday), not to insist on fasting on that day[5].

Till now, the commencement and termination of Ramadan fast in Nigeria have always generated a lot of controversies. In 2008, some Muslims ignored the announcement of the Sultan to start their fast on different days. This led to the commencement of the fast in different days and generated heated debate. With the help of Allah and collective efforts of Nigerian Muslim community, the Muslims re-united for the 2009 and 2010 Ramadan. The uniformity recorded was not limited to Nigeria alone as many other Arab countries, including Saudi Arabia and Muslims in the western world began and terminated their fasting on the same day. Similar success was recorded in the years 2011-2013 until 2014[6].

In fact, the disparity in the year 2014 fast is global, not limited to Nigeria, and this is based on their different geographical locations which determine the sighting of the moon. For instance, fasting started in Egypt, Kuwait, Jordan, United Arab Emirates, Indonesia, South Korea, Palestine and Saudi Arabia, the birthplace of Islam, on Sunday, June 29. While countries like Lebanon, Turkey, Belgium, Russia, Italy and several European countries and North America announced Saturday, June 28, as the first day of Ramadan[7]. However, many scholars have done a lot of work to address this problem[8]. Many scholars have paid due attention to the proper understanding of the verses of the Qur'an and Ahadith relating to this issue[9]. Some scholars have attempted to proffer solutions to this problem from the view point of modern science and technology[10] in line with principles of Ijtihaad. Some others just analyze the importance of choosing the lunar calendar for Islamic practices[11]. As scholars attempt to address the problem of moon sighting in different ways, they have difference of opinion. As such, it becomes difficult to come together when it comes to reaching an agreement on the sighting of a new moon. This has been a very big challenge facing

the unity of the Muslim Ummah in Nigeria. This paper identifies with scholars who pay attention to the Qur'anic injunctions on moon sighting and the prophetic instructions and practices on the issue.

RAMADAN FAST AND MUSLIM UNITY IN NIGERIA

Year in year out, Muslims face the problem of not being able to agree on the exact time the new moon appears. As a result of this, they exhibit sharp differences in relation to the day they should start Ramadan fast and/or end it. The analysis directly leads to the conclusion that Nigeria as a whole belongs to one fasting zone and so the problem of location in the world map does not arise[12]. The issue has been causing disunity among Muslims in Nigeria as a result of numerous reasons among which are the following:

I. The sectarian Muslim groups and each group claiming that its ideas are right.

2. Some Muslims believing that Sha'ban and Ramadan are permanently twenty nine days in Nigeria as they found their fore-fathers to believe.

3. Some Muslims in Nigeria hold a view that the right criterion of moon sighting is not properly practiced. For example, they say that the identity (names) of the moon-sighters are always hidden, and if it is on something else (worldly affairs), persons' names and addresses will be aired. Why is it not applicable in moon-sighting so that people of their immediate environment can judge and assess them better, on weather or not they are sincere and pious?

4. Muslims of one province in Nigeria do not take into account sighting from other provinces. Some Muslim scholars who are of the view that, once a Muslim state officially declares the sighting of the crescent, then, it becomes binding on all its inhabitants. While for the inhabitants of other places, it is agreed by other Muslim scholars that they should accept and act upon the announcement. Some other Muslim scholars, however are of the view that, areas and countries are only bound to act according to the sighting of a particular country only if they share a common time zone.

5. Some Muslims do not commence or end fasting on hearing the announcement of moon sighting announced by Sultan until they see the crescent themselves.

6. Muslims in Nigeria as a result of the development of sectarianism no longer speak with one voice and agree in a consensus as it was in the practice of the orthodox Islam. Some Muslims who exhibit extremism and fundamentalism are no longer ready to obey any authority that has relationship with the government of Nigeria on such issue as the moon sighting that marks the beginning of Ramadan fast.

7 In the same way, certain people claim leadership positions and authority and care not to consult scholars from various geographical locations in Nigeria before making radio announcements especially those relating to the sighting of the new moon to mark the beginning of Ramadan fast.

8 The apparent rivalry between the science of Mathematics, Astronomy traditional interpretation of the texts of the Hadith

9 The natural phenomenon of the appearance of the crescent any time of the day or night.

10. These and many other issues bring disunity among Muslins in Nigeria. Muslims should bear in mind that Prophetic traditions talking about moon-sighting do not specify that every individual must see the crescent himself/herself before he/she begins or ends fast. Rather reliable witnesses can be relied upon.

This ugly trend has reduced the strength of the Muslim Ummah in Nigeria; Even though, Muslims are said to be in the majority in the country, they appear to be powerless. Moon sighting should be an avenue for the exploration of possibilities for Muslim unity and not the opposite. Sighting of a new moon to mark the beginning of Ramadan fast, for instance, should incorporate the spirit of equality and unity of the Ummah globally, as Muslims world over are expected to observe fasting at the same time. The case of Nigeria should not be exceptional. Moon sighting should therefore not be an avenue for disintegration and disunity in Nigeria.

THE PLACE OF MOON SIGHTING IN ISLAM

Islam as a religion is a comprehensive and complete system of life that does not encourage dogmatism. It does not confine its activities to the man-made calendar alone, but also advocates for sighting of the moon for any Islamic activities. In a lucid manner, moon has remained the most essential agent since its appearance serves as a means to pass messages and information on times of specific events to the worshippers. It determines many key events in a Muslim's life. It is through this that the veneration of Allah, observance of prayers, sacrifices, journey to the house of Allah to perform the Hajj, fasting during the month of Ramadan, women's monthly and confinement periods, the widowhood period and some others are calculated. It is on this note that the activities of Muslims are centered on moon- sighting. Right from the onset, Islam regarded moon as the basis of Muslim’s system of computation[13].

This is because it was the Sunnah of Allah as attested to in the Glorious Qur'an. The Qur’an reiterates the fact that both the sun and the moon are created for the purpose of computation among other things but that preference was given to the lunar system over the solar as a favour from Allah. The following verses of the Qur’an describe the computation purpose of the two as follows:

“The sun and the moon [move] by precise calculation” (Qur’an 55:5);

“It is He who made the sun a shining light and the moon a derived light and determined for it phases - that you may know the number of years and account [of time]. Allah has not created this except in truth. He details the signs for a people who know” (Qur’an; 10:5)

“They ask you, [O Muhammad], about the new moons. Say, ‘They are measurements of time for the people and for Hajj’…" (Qur’an; 2:189)

“And the night is another Sign for them. We strip the day from it and they become plunged in darkness. The sun is running its course to its appointed place. That is the ordaining of the All-Mighty, the All-Knowing. We have appointed stages for the moon till it returns in the shape of a dry old branch of palm-tree. Neither does it lie in the sun's power to overtake the moon nor can the night outstrip the day. All glide along, each in its own orbit” (Quran 36:37-40)

“It is He Who causes the dawn to split forth, and has ordained the night for repose, and the sun and the moon for reckoning time. All this is determined by Allah the Almighty, the All-Knowing. It is He Who has made for you the stars that you may follow the right direction in the darkness of the land and the sea. We have indeed spelled out signs for the people who have knowledge” (Quran 6:96-97)

“He it is Who gave the sun radiance and the moon light, and determined the stages (for the waxing and waning) of the moon that you may learn the calculation of years and the reckoning of time. Allah has created all this with a rightful purpose (rather than out of play). He expounds His signs for the people who

know. Surely in the alternation of the night and the day and in all that Allah has created in the heavens and the earth there are signs for the people who seek to avoid (error of outlook and conduct)" (Quran 10:5-6)

Also, the Qur'an stresses the importance of the moon and the sun to the life of mankind. For instance, it says:

"And We created you in pairs. And made your sleep [a means for] rest. And made the night as clothing. And made the day for livelihood. And constructed above you seven strong [heavens]. And made [therein] a burning lamp" (Qur'an 78:8-13).

"And the moon when it becomes full, that you shall assuredly pass on from one stage to another" (Qur'an 84:18-19)

"By the Dawn, And the Ten Nights and the Even and the Odd, And the Night when it moves on to its end, is there not in it a strong evidence for a man of understanding" (Qur'an 89: 1-5)

"By the sun and its growing brightness and by the moon when it follows it (the sun) and by the day when it reveals its glory, and by the night when it draws a veil over it" (Qur'an 91:1-4)

All these verses of the Holy Qur'an are simply and emphatically stressing the high and esteemed position that the moon occupies in Islam. In another place, the Qur'an states thus, "the Sun and the Moon run their Courses according to a fixed reckoning". (Qur'an 55:5).

The above submissions indicate the importance of the sun and the moon to human life in general. All the calculations of time are based on the appearance of the sun and the moon. These two natural phenomena are moving in their courses as prescribed for them. The sun is moving on the course prescribed for it. While the moon has appointed stages as mentioned earlier and quoted in this verse of the Qur'an:

"And the sun runs [on course] toward its stopping point. That is the determination of the Exalted in Might, the Knowing. And the moon - We have determined for it phases, until it returns [appearing] like the old date stalk" (Qur'an 36:38-39)

The Shari'ah stipulates that a newly born baby should be named on the seventh day[14] (mustahib according to most scholars), Muslims should fast at the appearance of the moon at the beginning of the month of Ramadan and they should equally break it at the appearance of the next moon as stated by the Prophet Muhammad ﷺ in a Hadith[15].

The Iddah of Widowhood which is a waiting period as a result of a husband's death is to be observed for 130 days, i.e 4 months and 10 days. The Iddah of divorce for menstruating women is three cycles. (Qur'an 2:228). All these are based on the moon sighting. Calculations of these periods are only possible through the acquisition of knowledge of moon sighting and its application.

The above Qur'anic verses buttress the fundamental reasons as well as the rationale behind the study of the moon and its inter-connection with religious activities of Muslim, such as performance of Hajj, waiting periods for menstruation, birth and death (of husbands) and abstinence from wives.

The months regarded as sacred are: the months of Muharram, Shawwal, Dhu'l-Qa'dah and Du'l-Hijja (up to the 10th or the 13th) which are set apart for the rites of Hajj. That is to say, the first rites may begin as early as the beginning of Shawwal, with a definite approach to Makkah but the chief rites are concentrated on

the first ten days of Du'l-Hijja, and especially on the 8th, 9th and 10th of that month, when the assembly of pilgrims reaches its height.

The use of the lunar year is beneficial in a lot of ways to man if only people would appreciate it. For example, if you work in an establishment for 35 years you would have lost 3 good years and 2 months in terms of remuneration. Similarly since there is a difference of ten days between the lunar calendar and the solar one, it makes the season of fasting rotational between the 4 seasons of the year whereas if it is based on the solar, some regions of the world will be at disadvantage since the period will be permanently the same every year. Based on this, Islam adopted the more beneficial system and based all issues on it that have to do with calculation of days, months and years like fasting, pilgrimage, 'Iddah etc.

Moon Sighting and the Fast of Ramadan in the Light of Holy Qu'ran and Ahadith

In Islam, fasting is based on moon sighting. This is deduced from the Qur'an, Sunnah and Ijma'. Allah SWT says:

"The month of Ramadan is that in which the Qur'an was revealed, guidance to men and clear proofs of and the distinction, therefore whoever of you is present in the month, he shall fast therein ..." (Qur'an 2: 185)

In hadith of the Prophet ﷺ, Abu Hurayrah R.A. reported that: the Prophet ﷺ said: "when you see the crescent you should fast and when you see it you should break but when the sky is made cloudy over you, you should fast for thirty days" [16]. In another narration: He said: Abu Qasim ﷺ said: "Fast for it, if it is sighted and break if it is sighted but if the sky is made cloudy over you, you should complete the count." [17] In another hadith, it said that the Prophet ﷺ made mention of Ramadan. He gave examples with his two hands and he said: "The month is like this, like this and like this folding his thumb on the third time. Therefore, fast for sighting it and break for sighting it. But if it is made cloudy on you, you should measure it 30." [18]

In another hadith the Prophet ﷺ is reported to have said that:

When the moon is sighted then fast the month of Ramadan and also when the moon is sighted again then break the fast of Ramadan by observing 'Salat al¬Fitr'. But when there is an impediment to the moon then let the month of Sha'ban be counted to 30 days[19].

He is also reported to have said in another hadith, 'There is neither fasting, nor breaking of it, except by the sighting of the moon or counting of Sha'ban till 30 days."[20]

On one occasion, a group of companions sighted the moon of Ramadan and they went to inform the Prophet ﷺ that they have sighted the moon of Ramadan. The Prophet ﷺ fasted and he ordered the Muslims to be fasting the month of Ramadan[21].

In another narration, Ibn Abbas R.A. said: "I am surprised at those who proceed the month by fasting whereas the Apostle of Allah ﷺ said: "When you see the crescent, you should fast and when you see it you should break. But if it is made cloudy on you, you should complete the count 30" [22]. In a hadith, "Do not put yourself forward before the month with a day fast or two except where it is about a normal fast you use to fast. Do not fast until you have seen it and then continue to fast until you have seen it"[23]

Aisha R.A. said: "The Apostle of Allah ﷺ used to be watchful about Sha'ban, the extent of which he will not for another month. Thus he would fast for sighting (the crescent) of Ramadan and if it is cloudy on him he would count 30 and then fast" [24]. It was reported that, the Prophet ﷺ took great care to determine precisely the beginning of Sha'ban, because one can then count twenty nine days and watch for the crescent of Ramadan or complete thirty days before starting to fast. 'Aishah R.A. said: The Prophet ﷺ used to be more concerned about (determining the beginning of) Sha'ban than about other months. Then he used to fast at the sighting of (the crescent of) Ramadan. If it were obscure, he would count thirty days of Sha'ban) and then fast. [25]

Based on the foregoing sound narrations, the Islamic guidance on the commencement and termination of fasting of Ramadan is made clear. We can draw the following from the discussion above:

i. It is only by sighting the crescent of Ramadan upon which Ramadan can have 29 days, otherwise it is 30 days if it is not seen (It is worth noting that the overwhelming majority of scholars unanimously agreed upon using these two principles)

ii. Terminstion of Ramadan is based on knowledge of certainty as it is the case with other timely fixed acts of worship

iii. It is based on clear proofs of certainty which are easily verifiable by both specialists and commoners.

iv. That it is simple. It cannot be influenced. It is error proof, unlike astronomical calculation which is a specialist area. Its specialists are scarce and its practice is prone to errors (The Shariah in many cases may consider a variety of factors including scientific ones that could have an effect on the ruling. However, the scientific factors may or may not influence the end ruling of the Shariah since in some cases it is totally outweighed by other factors and hikmah of shariah rulings to the degree.)

v. That it is sensible, clear and practical.

THE REASONS FOR THE DIFFERENCES AMONG MUSLIMS:

The global experience on moon sighting is borne out of the divergent interpretations of the injunctions on moon sighting coupled with the personal opinions and understanding of some individual Muslims on the issue. However, the reasons for the differences could be categorized into the following:

I. TEXTUAL INTERPRETATION

The clause he who witnessed the month among you should start fast as contained in Qur'an: 2:185 is being interpreted by some people to mean witnessing of the month with the naked eyes individually[26]. In addition, they opined that the Prophet ﷺ commanded fasting and its termination on Muslims on the condition that they sighted it which entails sighting with the naked eyes individually.

Correct Manner of dealing with this issue in the light of Quran, Sunnah and way of Sahaba, in our opinion, is as follows:

The majority of scholars are of the view that sighting the new moon of Ramadaan on the first night of the month is a communal obligation (not a requirement for each individual to do so), but if all the people fail to do it then they are sinning. It is explained Majma' al-Anhaar (1/283): It is a communal obligation for the

people to seek the new moon on the evening of the twenty-ninth of Sha'baan or Ramadaan, and also of Dhu'l-Qa'dah, and it is obligatory for the ruler to enjoin the people to do that.

For individuals, it is considered a mustahab action but if they don't do that, it would mean that they can't start their ramadan or end it. Ulema consider it a mean to avoid disputes as it would yield more testimonies which would add to clarity and help decision making by relevant authorities.

II. DEPENDENCE ON THE PRONOUNCEMENT OF A SHAYKH, AN IMAM OR A LEADER:

Another experience is a situation whereby some people would agree to fast or terminate it only when they hear the pronouncement from their Shaykh, Imam or leader[27]. They believe that the announcement of the sighting of the moon is a duty bestowed on a leader as exemplified by the Prophet ﷺ in his life time. As a result of the allegiance which they have given to them, they remain loyal and obedient to them in matters of religion. This type of situation often leads to differences between them and those who do not consider it necessary to adhere to the official announcement regarding the commencement and termination of fasting and observance of 'Id al-Fitr.

In the presence of a reliable authority, Islamic government or a central body, it is recommended to go by their decision regarding moon-sighting unless they are violating any clear shariah injunctions (e.g using astronomical information to declare month-ending etc.).

Resident Fatwa Committee from 'Assembly of Muslim Jurists in America' (AMJA) mentions:

"The issue of adopting a moon sighting is a governmental issue in the first place, meaning that the authority or government is the only entity that is capable of settling the dispute, by adopting one stand versus the other. Disagreement with the accepted legal authority is a form of rebellion that is inexplicable. It is the absence of such a counseling or governmental authority that keeps the dispute in the issue dragging. Only such an authority can settle the disagreement and end the debate".

Muslims are encouraged to form bodies which assist finding a unified decision on moon-sighting for a given country (as explained in Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/112).

In a fatwa, Sheikh Saleh Al-Munajjid mentioned:

"If Muslims who live in non-Muslim countries have an Islamic organization or council to whom they can refer and depend on their moon sighting to confirm that the month has begun and ended, then the Standing Committee has issued a fatwa stating that this council comes under the same ruling as an Islamic government for those Muslims, so they must follow them with regard to the beginning and end of the month." (Fatwa no. 50522 on IslamQA)

III. RELIANCE ON THE INTERPRETATION OF SAUDI ARABIA:

The belief that Saudi Arabia is the source of Islam often prompts the credence being given to the moon sighting of the country in the commencement or termination of Ramadan and the observance of 'Id al-Kabir by some Muslims. The announcement of the real sighting they observe should be from the Saudi authorities[29]. This is also a general experience that cuts across the globe. Consequently, this also results into variance in 'Id celebration among people of the same locality.

Correct Manner of dealing with this issue in the light of Quran, Sunnah and way of Sahaba, in our opinion, is as follows:

Many scholars, including high-rank religious scholars and officials from Saudi Arabia also disagree with the approach of those who consider beginning and ending of ramadan with Saudi Arabia. For instance, **Shaykh Ibn 'Uthaymeen** (may Allaah have mercy on him) was asked about those who call for the ummah to be united in fasting and for the moon sighting to be based on its sighting in Makkah. He, as mentioned in Fataawa Arkaan al-Islam, said:

"This is impossible from an astronomical point of view, because the sighting of the new moon, as Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah said, differs, according to the scientists who are well-versed in this field. Because it differs, then each country should have its own ruling, according to the reports and according to science. The evidence from reports is the verse in which Allaah says (interpretation of the meaning): 'So whoever of you sights (the crescent on the first night of) the month (of Ramadan i.e. is present at his home), he must observe Sawm (fasts) that month' (Quran 2:185). If it so happens that people in a remote region of the world do not see the new moon whereas the people of Makkah do see it, then how can the words of this verse apply to those who have not seen the new moon? The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Fast when you see it and stop fasting when you see it." (Agreed upon). So if the people of Makkah, for example, see it, then how can we expect the people of Pakistan and countries further east to start fasting, when we know that that the new moon has not yet appeared in their region, and the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) connected the start of fasting to the sighting of the moon? The scientific evidence is the correct analogy which we cannot contradict. We know that dawn appears in eastern regions of the earth before it appears in western regions, so if dawn has appeared in eastern regions, do we have to stop eating even though it is still night where we are? The answer is no. If the sun has set in eastern regions but it is still day where we are, is it permissible for us to break our fast? The answer is no. And the new moon is exactly like the sun, except that the timing of the new moon is monthly and the timing of the sun is daily. The One Who said (interpretation of the meaning): 'and eat and drink until the white thread (light) of dawn appears to you distinct from the black thread (darkness of night), then complete your Sawm (fast) till the nightfall' (Quran 2:187) is also the One Who said (interpretation of the meaning): 'So whoever of you sights (the crescent on the first night of) the month (of Ramadan i.e. is present at his home), he must observe Sawm (fasts) that month' (Quran 2:185) So the evidence of both the texts and science indicates that we should establish a separate ruling for each place when it comes to starting and ending the fast, and this should be connected to the physical sign which Allaah has described in His Book and which His Prophet Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him) established in his Sunnah, namely the sighting of the moon and the sighting of the sun or dawn."

Sheikh Ibn Baaz's opinion in this regard, mention in Al-Baath Al-Islami (Zel-Hijjah 1399 Hijri), is:

"The most trusted and authentic source of Moon sighting for a town is a local one." Further, he says, "Some people think that the whole world should follow the Moon sighting of Mecca, Saudi Arabia and make it the base of their Ramadan and Eid judgment. However, in the pure form of Shariah, there is neither any proof of it, nor is there any origin to this."

Similar views were established from the statement issued by **The Council of Senior Scholars**.

However, an exception to above is the case is countries where there is no Muslim authority or body to conclusively decide about starting and ending of ramadan.

Association of Mulims Jurists in America (AMJA) mentions their approach regarding situations where there is no authority or designated body to decide moon-sighting:

"And due to the lack of such an authority, it became prudent upon AMJA to adopt the ruling of Ittihad-ul-Matali`. Whenever the new Ramadan moon is sighted in a country or locality and the sighting was consequently adopted by that country, it becomes mandatory to start the fasting in all countries that share at least a part of the night with the sighting country. Unless of course that the country that is adopting the sighting has been known to go against the consensus of the Ummah for its own political Agenda. This is the easiest to implement and most correct methodology to adopt for Muslims living in the west. A direct contact should be established with the scholars in charge of adopting the Fatwa in that country to verify their acceptance of the sighting".

Sheikh Saleh Al-Munajjid also explains in a Fatwa in relation to Muslims living in country where there is no designated body to decide moon-sighting:

"If they do not have an Islamic organization, there is no sin on them if they follow a country that they trust, which follows the moonsighting according to sharee'ah, not astronomical calculations, so they start and end the fast with that country" (Fatwa no. 50522 on IslamQA).

iv. Reliance on Astronomy:

Some scholars are of the view that that since among the essence of the creation of the moon and the sun is to enable man to know how to count his days, months and years as illustrated in the Glorious Qur'an 10:5, the knowledge of Astronomy, which entails studying the movement of these heavenly bodies, should be relied on in ascertaining the date of the commencement and termination of Ramadan. They argue that since with the aid of this knowledge, the exact day of the emergence of the crescent could be known, it should be relied on irrespective of whether the moon is sighted with eyes or not. Very close to this is the view of those who maintain that the knowledge of Astronomy should be used only to confirm moon sighting by naked eyes or to negate wrong sighting[29].

According to astronomical explanations, at the end of the month when the Moon is waning, the time between the disappearance and appearance of the Moon by the horizon is called "Muhaaq" or the Unseen Time. During this phase, the Sun and the Moon are at approximately the same level on the horizon. Due to this, the Moon's visibility is drowned by the Sun's light. In result, the Moon is invisible. The period of "Muhaaq" ranges from 36 to 50 hours. However, after this phase, the Moon enters the New Moon period and emerges from the horizon (and the vicinity of the Sun). Afterwards, in the waxing phase, when the Moon is 12° (degrees) from the Sun, it becomes visible to the unaided eye.

Now take the words of Hadith which says, "Start fast with the appearance of Moon and end fast with the appearance of the Moon." This clearly points to the principles of "Muhaaq" (when the Moon is invisible). Since the New Moon comes after completing its phase of "Muhaaq", there is a possibility of it being seen on the horizon. This is why Islamic Shariah does not recognize the birth of the Moon in blindness; rather it considers *its appearance* on the horizon. The ruling of Shariah applies to the observance of the Moon. Only upon visibility does the month start, not before the appearance on the horizon.

This issue has been discussed at length further on in this paper.

v. Reliance on Local Sighting by people of each Locality:

Some scholars opine that people of each locality are to rely on their own sighting as demonstrated by Ibn ‘Abbas R.A. in his life time. Ibn Abbas, they contend, actually agreed that the moon was sighted on Friday in Syria and people complied by commencing fasting while in Madina the moon was sighted on Saturday and people commenced fasting based on this. They further maintain that Ibn ‘Abbas R.A. did not negate the local sighting of Syria and he also upheld the sighting of Madina both as independent of each other. However, they argue that Ibn 'Abbas conclusively affirmed saying “this is what the Prophet ﷺ had commanded us to do”[30]. What then was that commandment of the Prophet? All the ahadith on fasting are more or less instructing Muslims to commence fasting of Ramadan with the sighting of the crescent or to complete it (the month of Sha'ban or Ramadan) to be 30, if the cloudy nature of the sky prevents its sighting. In Madinah, according to the interpretation of these scholars, the cloud had prevented them from seeing the crescent and they had completed the counting of Sha'ban to be 30 before commencing fasting as instructed by the Prophet ﷺ while in Syria, they were able to see the moon and commenced Ramadan. With the prevalence of upholders of this view, there emerge another group of people in the society.

Correct Manner of dealing with this issue in the light of Quran, Sunnah and way of Sahaba, in our opinion, is what has already been explained under point number III above.

vi. Interpretation of the Prophetic Traditions for a Unified Moon Sighting Globally:

While some scholars believe in the adoption of local sighting by each region, some others differ as they uphold the need for a unified sighting by the entire Muslim countries. They argue that it is incumbent on all Muslim countries globally to adopt the local sighting of the moon of Ramadan or Shawwal sighted in any of the Muslim countries. Some proponents of this view further stress that it is the responsibility of each Muslim country and Islamic organisation to arrange for the search for the crescent of Ramadan and to communicate it to the whole Muslim world when sighted for its adoption[31].

Correct Manner of dealing with this issue in the light of Quran, Sunnah and way of Sahaba, in our opinion, is what has already been explained under point number III above.

In addition to that, we should know that Ibn Rushd maintains that this could be adopted if there is not much difference between such places but if they differ, they can be attributed to different time zones and stand on independent sighting[32]. The Hanifites, Hambalites and Malikites, on the other hand, are of the view that the time difference is immaterial and, as such, the moment the moon has been sighted by the people of a given country, it becomes compulsory on all other Muslim countries to adopt it. This, they say, is nothing but compliance with the prophetic tradition which says you start fasting for its sighting and stop fasting for its sighting. The Hadith, according to them, is a general statement being addressed to the generality of the Muslims. The implication in it is that whoever sights it should communicate it to others so that its application could take immediate effect[32].

A third opinion (i.e. different from global sighting and local sighting) is also considered applicable by some scholars in some conditions. It includes basing decision on what majority says provided majority is basing their decision using correct shariah methods of decision-making. The Prophet ﷺ, peace be upon him, said: ‘Fast when they fast and stop fasting when they stop, and sacrifice they day they sacrifice.’ Imam al-Tirmidhi says after relating this hadith: ‘Some of the scholars explain that this hadith means: to fast and break fast along with the congregation and the majority of people (Jami‘ al-Tirmidhi [Riyadh: Dar al-Salam, 1999], 178; n.697). Sheikh Hatim Al-Hajj favoured the majoritarian opinion in some of his TV programs

(Moon Sighting Debate on Islam TV UK). If Muslims in Kenya cannot unite on either local sighting or global sighting, this can be a third option which can be assessed on fiqhi grounds and adopted if considered applicable.

CLARIFICATION REGARDING SOME COMMON ISSUES:

How many witnesses are required to establish the Sighting?

The scholars agree that two trustworthy Muslim witnesses are sufficient to establish moon-sighting. This is based on reports by a number of the Companions that the Messenger ﷺ said: "If two just Muslim witnesses testify (that they saw it) then fast or break your fast.." [34]

However, even if there was only one trustworthy witness to the sighting, that will still be accepted as a basis for determining the beginning of the Month. The basis for this is that Ibn 'Umar (RA) said: "People were looking out for the crescent (of Ramadan). I informed the Prophet that I saw it. So he fasted (on the following day) and ordered people to fast". [35]

Also, a hadith from Abi Dawud (no. 2334) forms the basis for this:

Once the people doubted the appearance of the moon of Ramadan, and intended neither to offer the tarawih prayer nor to keep fast. A bedouin came from al-Harrah and testified that he had sighted the moon. He was brought to the Prophet ﷺ. He asked: Do you testify that there is no god but Allah, and that I am the Apostle of Allah? He said: Yes; and he testified that he had sighted the moon. He commanded Bilal who announced to the people to offer the tarawih prayer and to keep fast.

However, it is to be noted that this single testimony was accepted in the situation of doubt and that is why scholars have difference of opinion in this regard. It should be kept in mind that there are numerous athar (textual evidences) which suggest , in many cases, that more than one opinion can be correct e.g. praying athar prayer at different times when Prophet ﷺ instructed the prayer to be offered after reaching certain location, offering prayers in different directions based on best estimates, re-offering or not offering prayer offered after doing tayamum when the water became available within the time for salah etc. (further details on this are beyond the scope of current paper). We should therefore respect the opinions of Mujtahid Imams as they have strong basis for their opinions depending on particular basis of their jurisprudence (Usool al Fiqh).

Why can't we use Astronomical Evidence and end the squabble?

Some people suggest using astronomical computations either exclusively or partially for determining the visibility and preciseness of crescent sightings. This is not a new suggestion, as it was raised at the earliest times of Islam and the Prophet ﷺ rejected it. Ibn. Umar (RA) reported that the Prophet said: "We are an illiterate nation. We do not use astronomical writing or computation (in our fasting). A month is so and so and so (and he pointed with his hands three times, folding the thumb on the third time, meaning twenty nine days) or so and so and so (and he pointed with his hands three times, meaning thirty days)." [36]

Abu Dawud's narration adds: "Thus Ibn 'Umar used to end his fasting with the rest of people without relying on those computations" [37]. This shows that the Prophet wanted to keep this worship simple and at the level of common people, away from the influence or control of specialized scientific knowledge (whether sound or doubtful).

Ibn Taymiyyah said that the description of this nation here as being illiterate is praise in that it is independent of any complicated means in performing its basic worships. Anyone who rejects this would indeed overstep the ijma' (consensus) of the worthy ‘Ulama, would be attempting to spoil the beauty and simplicity of this religion, and, worst of all, would be bluntly disobeying the Messenger ﷺ.

We can also say that we have two types of months:

- the first is the month with a legal value in shariah, which is known as Ramadan and
- the second is the astronomical (scientific) one, which is the 9th month of the lunar calendar.

All Islamic rulings are based upon the first month which may or may not coincide with the astronomical month. The latter has no significance in the eyes of the Shariah and hence no Islamic rulings are based on it. This means that we are dealing with two different spheres that have no connection with each other; the sphere which is defined by the Shariah and that which is defined by astronomy.

Therefore, once the sighting of the moon is confirmed and accepted by the leader of Muslims or by the majority of Muslims then there is no need to investigate further let alone claim that the sighting was invalid or not possible due to astronomical calculations (as the astronomical facts are dealing with a different type of month which is different from the one which governs the timings of certain acts of worship. Our month or field of discussion is something else). We are not denying the astronomical facts, rather we are not fasting the astronomical month. If we come to know for a fact that we started fasting Ramadan on a day which was different from the astronomical calculation, then that will have no effect at all on our fasting. This is a fundamental line of reasoning that many people have ignored or are unaware of. It sets aside the following oft-quoted principle, which although correct is not applicable here: many proponents who favour considering astronomical calculations state that a person’s account of having sighted the moon is speculative [zanni] whereas astronomical calculations are definitive [qat’i] and the Shariah gives credence to the definitive over the speculative. As stated however, even if we, for the sake of argument, ‘accept’ the calculations as being definitive (ignoring the differences within astronomers themselves), the point is that the Shariah did not consider scientific and astronomical calculations as determining factors in the first place with regard to the sighting of the moon.

The Prophet’s instruction to complete the thirty days of Sha’ban when the moon is not able to be sighted lends further support to this reasoning of differentiating the Islamic month of Ramadan from the astronomical month; the famous scholar, Ibn Hajar, said, ’This (completing thirty days of Sha’ban) is an indication that we should not refer to calculations or astronomy. The Prophet ﷺ guided us to completing thirty days while he could have guided us to consider other means that enable us to know the beginning of the astronomical month’.

We can also look at this issue from another angle which is explained as follows.

Some modern voices argue that since pre-modern Muslims just did not have access to the precise moon sighting calculations we have today, we shouldn’t be held hostage to their scientific limitations, upon which their medieval fatwas rested? This opinion in stark contradiction to key facts and fiqh in this regard. While it is true they didn’t have the algorithmic computations we have today, the Muslim world of old was certainly not “backward” or scientifically-stunted in terms of moon calculations. On the contrary, astronomers (and scholars who were learned in astronomy) held public offices throughout Muslim lands,

producing highly complex and impressive computations, charts and almanacs for lunar sightings and visibilities. This is attested to by both modern Muslim as well as non-Muslim specialists in the field. Yet despite this, the near totally of jurists still insisted on sighting the moon as a textually-stipulated duty. Why? Because sighting is the actual legal rational, or ʻillah, for commencing the month. In fact, the Hanbali scholar Ibn Hubayrah, and another of the school's masters, Ibn Taymiyyah, as well as the Maliki legalist al-Qarafi, all cite a unanimous agreement of the Salaf and the Four Schools on not using calculations – regardless of how accurate they may be. Mufti Muhammad Shafi explains this aspect in his book 'Royat e Hilal' (Printed by Idara Al Ma'arif Karachi, Pakistan in 2001) that requirement for moon-sighting (rather than reliance on Astronomical calculations, which Mufti Shafi R.A. explains, could be done in that time as well) was not due to inability for people of that time to perform such calculation or due to unawareness that such calculations could be done in future, rather this requirement was put forward in line with Islam's global nature and it had to be spread to those areas as well where astronomical equipment was not available (and still isn't). Islam is global and is for every area and community, irrespective of how advanced or remote they are. Even if performing such computations would have been declared 'mustahib' (preferred), let alone wajib, Mufti Shafi argues that benefit of this would have been acquired by only capable to do while leaving others incapable to gain associated reward. This is against the very nature of shariah.

Another mistaken notion embedded in the above voices is the claim that we moderns have now got moon visibility calculations down to a tee; and that is simply not true. It appears that two distinct lunar events are being conflated here: the moon's birth or conjunction (where the earth, moon and sun, in that order, are in roughly the same line), and the moon's visibility from the earth. The first can be calculated as a matter of fact; the second, only as a matter of prediction – even if such predictions are highly accurate. That is to say, astronomers can calculate the positions of the sun, moon and earth, relative to one another, down to a dot, and can hence determine with pinpoint accuracy the new moon's birth. Such unquestionable precision is not the case when it comes to calculating the new moon's actual visibility from here on earth. To put it in Islamic legal jargon, calculating the new moon's conjunction is qatʻi, certain, beyond doubt; calculating its visibility from the earth, zanni: [highly] probable. For there is no one specific formula for determining the visibility of the new young moon. Instead, it rests on several factors: the moon's path across the sky (angle of ecliptic), how much dust or pollution there is in the sky, and even the sharpness of the observer's eyesight. In cases where the moon's path doesn't run parallel to the horizon, but rather at right angels to it, the young moon may be spotted as little as 24 hours after it was new. If it does, then at least 36 hours.

Since new moon [conjunction] calculations are incredibly accurate, some argue that they can and should be used to aid and narrow the scope of visibility forecasts, as well as rule out any negative moon sightings. Which means that any claims of spotting the young [crescent] moon from earth before conjunction occurs, or before it is physically possible to see (such as when the moon sets before the sun does), will be ruled out and considered invalid. Only those sighting will be accepted that fall within the scope of astronomical calculations.

How to be sure that the Moon was really sighted?

This is a very common question. Some would even add a quip: may be what they saw wasn't a moon after all. Underlying this question are genuine concerns and fears that we may be fasting on wrong days. Thus, according to them, there is a need to make our utmost best to confirm the testimonies of those who claim moon sighting by astronomical evidence and other means.

Shariah has stipulated ways to confirm this in certain ways and anything beyond that is needless and rejected in Islam on-several accounts.

- the person giving the testimony has to be just (Aadil) and not a transgressor (fasiq). (Sheikh 'Abd al-Haq Muhaddith-e-Dehlwi states: It has been proven from the Hadith that a person who is mastur-ul-Hal i.e. whose being a fasiq is not apparent, then his report or testimony is accepted for the beginning of the month of Ramadan)
- Person giving the testimony has to be an adult and sane. The testimony would not be accepted from a visually impaired person who cannot see the moon.
- When the sky is not clear, testimony from a single person is acceptable
- When the sky is clear, generally more number of witnesses are required, according to most scholars
- Use of telescopes and devices that accelerate the sighting are allowed as the end-result is the actual sighting (Replying to a question on this aspect, Sheikh Ashraf Ali Thanawi (R.A) writes in Imdad ul Fatawa,"telescope is an instrument which only accelerates the eyesight. There is no separate Shari'ah verdict for this; rather the same is to be applied to this which is for viewing the moon without it. Therefore sighting the Moon with a telescope is right and authentic")
- 'News' is not considered as a proof for moon-sighting unless backed up by testimonies
- Letters are not considered as a proof'
- Qazi is not required to probe the one inquisitively who deposes to having seen the moon like "from where did you see the moon and where and at what height did it appear". However, witness can be examined thoroughly if his statement is dubious
- Scholars have mentioned 7 methods for establishing sighting of moon which are trusted in shariah [38]:
    - Sef-evidence i.e. the evidence of the one who himself saw the moon.
    - "Shahaadat 'Alash Shahaadah" i.e. the witnesses did not see the moon themselves but someone (s) else saw the moon who deposed before them to having seen the moon and made them witness to their evidences and thus the witnesses gave evidence of the evidences. This condition is applicable to the case where the real witnesses are unable to give personal evidence.
    - "Shahaadat 'Alal Qadaa" i.e. some people deposed before a Muslim ruler in other city,town to having seen the moon who declared that the moon has been sighted and two honest and pious persons (witnesses) who were then present there appeared before the Qaadi,Qaazi of other city,town and gave evidence on the order of the Qaadi.
    - "Kitaabul Qaadee Hal Qaadee" i.e. "Qaadi-e-Shar'a" whom a Muslim ruler has appointed, detailed to decide law suits under Islamic law, communicates evidences (concerning the sighting of the moon) to the Qaadi of other city,town in a Shar'ee way.
    - "Istifaadah" i.e. a number of groups of people came in from a Muslim city and all of them told, to the best of their knowledge, that fast was observed or Eid celebrated on such-and-such day on the sighting of the moon.
    - "Ikmaal-e-Muddat" i.e. after completion of 30 days of a month the moon of the other is automatically proved, for, the Islamic month does not exceed thirty days.
    - Hearing of announcement from relevant authority (for general public)

It is important to note that astronomical information without actual sighting is not a binding evidence, however, use of technology and astronomical information to aid moon-sighting is permitted. Such uses may include the following:

- To help the man who is sighting the moon to divert his attention towards the direction that is identified by the technology at most suitable times. This help can even compensate the lack of experience of a man in moon sighting and enables him to fix his eyes on a right place.
- To identify the places where there is enough possibility of moon sighting so that the Government/ moon-sighting authority/ Ulema of an area (where a designated authority is not available) may know as to from where better evidences can be obtained.
- For each Moon sighting the variations of the atmosphere may be noted so that it is clarified as to which places are unified and which are diversified in relation to their atmosphere (because the ordinary and major difference in the variation of atmosphere lays great effect on the moon sighting)
- If a Qazi is doubtful about the claim of a person, he has the right to inquire further. Astronomical information may be used to check the claim, if situation demands this in accordance with shariah rulings.

Considering practices related to moon sighting from other place, It is worth-noting that The Islamic Shura Council of North America (ISCNA), in consultation with the Fiqh Council of North America, has adopted the position that a confirmed crescent sighting report in North America will be accepted as long as such a report does not contradict indisputable astronomical information. ISCNA comprises the four major Islamic organizations in the U.S.: the Islamic Circle of North America (ICNA), Islamic Society of North America (ISNA), the Ministry of W. Deen Mohammad, and Community of Imam Jamil al-Amin). The Fiqh Council viewpoint is also supported by the research done by renowned scholars such as Dr. Yousuf Al-Qaradawi and Shaikh Mustafa Al-Zarqa. Similar approach in case of Nigeria may be helpful as well.

Any means to verify correctness of testimony other than above is not acceptable as:

a. It involves casting doubts about the truthfulness of just Muslims. This is forbidden in the texts of the Qur’an and the Sunnah.
b. It conflicts with the practice of the Prophet ﷺ who accepted the sighting of people without delay and without comparing it with astronomical evidence.
c. It resembles the behaviour of the previous nations who tightened the Laws on themselves; and Allah punished them by making them even tighter. The Prophet ﷺ said: “Beware of (going to the extreme of) over-exaggeration in religion. Indeed, those before you were destroyed because of their over- exaggeration in religion” [39].
d. It shows ignorance of when an Islamic month really begins. This point is explained by Ibn Taymiyyah: “Many people think that once the new moon rises in the skies, that night would be the first of the month, regardless of whether people see it or not. This is not correct! It should appear to people and they should see it to start a month. That is why the Prophet ﷺ said: “True fasting starts on the day that you start fasting ...” Which means: this is the day that you know it as being the time to fast, etc. If you did not know it, then it would carry no value for you.” [40]

This view is further clarified by this narration. Abu al-Bukhturi said:

AbulBakhtari reported: We went out to perform Umrah and when we encamped in the valley of Nakhlah, we tried to see the new moon. Some of the people said: It was three nights old, and others (said) that it was two nights old. We then met Ibn Abbas and told him we had seen the new moon, but that some of the people said it was three nights old and others that it was two nights old. He asked on which night we had seen it; and when we told him we had seen it on such and such night, he said the Prophet of Allah (peace_be_upon_him) had said Verily Allah deferred it till the time it is seen, so it is to be reckoned from the night you saw it.[41]

What if those who claim to have sighted the Moon were lying after all or have erred?

As explained before, as long as they are apparently acceptable and trustworthy Muslims then we must follow their testimony and fast (or end the fasting). We have absolutely no right to reject that without a definite proof (applying means which conform with the Sunnah, as outlined above). If they happen to be indeed lying then the sin will be theirs only, and we would still be rewarded for sticking to the Sunnah[42].

THE WAY FORWARD

Islam is a global religion covering all continents, nations, race, tribes, and the world of Jinn and mankind of whatever position or status. Allah SWT says: "And We have not sent you except comprehensively to mankind as a bringer of good tidings and a warner. But most of the people do not know" (Qur'an, 34:28). This verse therefore informs Muslims that Prophet was sent to the entire mankind to teach them one thing (Islam) regardless of geographical location and cultural differences. It is also to carry to them on worshipping one Allah with monotheistic belief affecting not only institution of Sawm but all aspects of Ibadah, for instance, Salat, Hajj, Mu'amalat etc. This is a clear proof for Muslims to stay as one body sharing same ideas towards achieving objectives of shariah from all aspects of life. Allah SWT says, "And hold firmly to the rope of Allah all together and do not become divided. And remember the favor of Allah upon you - when you were enemies and He brought your hearts together and you became, by His favor, brothers. And you were on the edge of a pit of the Fire, and He saved you from it. Thus does Allah make clear to you His verses that you may be guided" (Qur'an, 3:103). In another verse Allah says: "The believers are but brethren, therefore make peace between your brethren and be careful of (your duty to) Allah that mercy may be had on you." (Qur'an, 49:10)

Prophet ﷺ is reported to have said, "Muslims are like a building one strengthens the other"[43]. He ﷺ also said, "a true Muslim is he who is free from bad speech and bad actions"[44]. Above verses and ahadith call for unity of Muslims in all endeavours of life, not only in moon sighting of Sha'ban, Ramadan, Dhu'1-Qi'da, Dhu'l¬Hijja etc. but also all other controversies hindering unity of Muslims in Nigeria and elsewhere that can be easily resolved through the understanding of these verses, relevant ahadith and matters of fiqh associated with moon-sighting.

Following is a summary of recommendations in this regard:

- Muslims in Nigeria today need to redefine their focus on matters that involve broader populatin (such as dawah methodology, moon-sighting etc.) so as to be generally more accommodating. There should be tolerance among the Muslims for difference of opinion as long as correct methodology for ijtihad is adopted (if it is not than we can clarify this in a dignified and appropriate manner), especially the scholars, so that in an important issue like moon sighting, different views

will be heard and a consensus be reached regarding the sighting of a new moon for the commencement of Ramadan fast and breaking it as the case may be.

- Furthermore, Muslims in Nigeria, especially the scholars and leaders, should imbibe the spirit of truthfulness and sincerity in their activities. A Muslim in a position of authority should not use his position according to his whims and caprices without taking into consideration the truth of the matter.
- There is a need for cordial relationship between the Supreme Council for Islamic Affairs and League of Imam and Alfas from the southern part of Nigeria. One governing body should be formed from these and other organizations, including government representations, scholars, astronomers and members of public. Rather than parellel announcements, single announcement should be made from this body. It is understood that this would involve a lot of background work to reach to consensus regaridng fiqh matters (number of witnesses required in different situations, Ittihad Al-Matali or Ikhtilaf al-Matali etc.) followed for moon-sighting.
- Furthermore, Muslim leaders should be careful with the issue of international politics. The Sultan needs to carry along particularly the leadership of the League of Imams and Alfas in the southern part of Nigeria which apparently serves as a parallel organization. This is with a view to complementing the concerted efforts of prominent Islamic scholars towards Nigerian Muslim unity[45].
- Those in authority especially in the Supreme Council for Islamic Affairs in Nigeria should adopt the style of consultation on important matters such as moon sighting so as to consolidate the unity of the Muslims in Nigeria instead of being a threat to the unity, as it is today. Unity is of course not uniformity in the sense that unity is not about doing everything the same way or removing one's freedom to differ in matters that are not decisive (qat'i) or due to differences in understanding or one's particular circumstances. Rather, unity may be better conceived as a state of being in actively discharging one's duty (legal, spiritual, and humanitarian) towards others and loving for others what one loves for oneself. Moreover, the tendency to demand that others unite on one's own terms overlooks the fact that the very nature of unity, particularly on a communal matter, requires a willingness to put aside one's own views for the greater public interest and well-being (maslaha mursalah). Also, there is no reason to fear reputational damage in choosing to change. Change does not imply that previous decisions were wrong.
- Relevant stakeholders should be involved to form a unified national strategy for dealing with the matter of moon-sighting. Dr. Mamun Khan presents following guidelines with regards to stakeholder involvement in his decisive paper related to moon-sighting:
    - Identify key stakeholders and involve them in a process of consultation (shura) as partners responsible for overcoming challenges of the local community.
    - Carryout the necessary background work to identify those stakeholders more likely to be sympathetic and build a baseline consensus first before embarking on a wider consultation process.
    - Focus on:
        a) clarifying the benefits of a unified approach to Moon sighting;
        b) bringing about a more academic understanding of the relative merits of the options; and
        c) building awareness of the damaging consequences of division or inaction.
    - Maintain an ongoing, transparent, engaging dialogue between stakeholders. Use encouragement and honest appreciation.

  - Understand and empathise with the sensitives of stakeholders.
  - Maintain professionalism at all times – present facts on the science of Moon sighting, avoid stigmatising or maligning any individual, group or mosque.
  - Maintain Prophetic adab at all times, showing due warmth and respect to stakeholders, e.g. refrain from making derogatory/demeaning comments on matters related to Moon sighting or otherwise. Ask questions instead of giving direct orders.
- In the same way, certain Muslim groups should avoid blunt refusal to follow a Muslim leader on the claim of their group's decision not to accept or respect the authority of any leader apart from the leader of their group.
- Muslims of Nigeria should adopt local naked-eye sighting keeping to the Sunnah and the fataawa of expert scholars in the field. If a trustworthy Muslim from any where in the country (same time-zone), regardless of tribal difference, could see the moon physically and he is not a known faasiq, then, such sighting should be accepted by all Muslims in Nigeria. If this is done, the issue of Muslims celebrating ‘Id on two different days, or one group of Muslims looking down at another or arguing with one another will be an event of history thus unity among Muslims in Nigeria will be restored.
- The official calendar makers should involve personnel from all crannies of the country and strive hard to unify the Islamic dates with a view to minimizing the differences likely to be found in their different calendars.
- Nigerian Muslims should bear in mind that, these issues of differences or controversies over moon-sighting should not cause hatred and disunity among Muslims, rather, each side is ought to listen to another and try to see if both can change position as a result of new information that may come their way.
- The general secretary of the Supreme Council of Kenya Muslim, Abdul-Latif Shaaban, calls for a consensus forum of Muslim scholars to determine when to start and end Ramadhan:"We tried to bring them together sometimes back but they did not agree as everyone stuck to his own opinion and did not want to compromise. But I think it is important to sit down and discuss this matter. The difference is affecting Muslims as some don't know whom to follow."[47].
- Abdul-Jabber Ishaq, a kadhi at the Kibera Magistrate Court, says that the Chief Kadhi's announcement has been an agreed custom in Nigeria which united Muslims, "but as it stands now, time has changed and it should be enshrined in the constitution for it to have an impact." He further says that a consensus committee (Shura) comprising scholars from all corners of the country should be formed to deliberate and agree on the dates”.[48]
- Community should make efforts to increase awareness about issues related to moon-sighting and relevant matters of fiqh (including various opinions which are based on legitimate grounds and need to be respected). This increase awareness would also help Muslims understand the opinions and methods that do not have foundations and roots from Shariah.

A Muslim in Nigeria, being a southerner, easterner, northerner or wherever he/she is, should bear in mind that, Muslim is a vicegerent of Allah on earth, and returning to the Creator (Allah) is certain. So, we should fear Allah and stick to the teachings of Islam and avoid using personal interest in any affair of religion.

The tradition of some Scholars especially in the South Western States of Nigeria for coming together to fix a date for the commencement of Ramadan fast, whether the moon is sighted or not, has no place in the dictates of Islam.

From the foregoing, one could deduce that there are possibilities for eradicating disharmony and disunity of the Muslim Ummah in Nigeria if all these suggestions are put into consideration, moon sighting will turn to be a tool for the unity of the Muslims rather than threatening it.

CONCLUSION

The paper revealed that, the ideal moon sighting for the commencement and breaking of Ramadan fast should not have been a bone of contention among Muslims in Nigeria, if the Sunnah of the Prophet ﷺ as strictly adopted by the Sahabah is adhered to. Also, the Muslim world, from the time of Prophet Muhammad ﷺ, places a high premium on moon sighting to determine the timing of the beginning and the end of Ramadan which are observed at the same time throughout the Muslim world thereby creating a sense of unity of the Muslim Ummah globally. The paper observed that there is a need for a serious attempt to find a lasting solution to the problem of differences in the beginning and ending of Ramadan fast, for it may in turn have an adverse effect on the consolidation of Muslim unity in Nigeria. It also recommended that, if a trustworthy Muslim from any where in the country, regardless of tribal difference, could see the moon physically, then, such sighting should be accepted by all Muslims in Nigeria. If this is done, the issue of Muslims celebrating 'Id on two different days, or one group of Muslims looking down at another or arguing with one another will be an event of history thus unity among Muslims in Nigeria will be restored. It was concluded that one could deduce that there are possibilities for eradicating disharmony and disunity of the Muslim Ummah in Nigeria if all these suggestions are put into consideration, moon sighting will turn to be a tool for the unity of the Muslims rather than threatening it.

NOTES AND REFERENCES

[1] Muddaththir Sanuth et al "The Sultan's Eids" in An-Naseehah Magazine, Yaba Lagos, Deen Communications Limited, Volume 7, Number 30, Dec. 2008/Jan. 2009, p.23

[2] The Sultan's Eid, http://dawahnigeria.com/articles/history/sultan%E2%80%99s-eid, retrieved on the 29th May, 2015

[3] Kayode Ogundele, "Controversy trails sighting of moon as Sultan proclaims end of Ramadan", Backup-Media Limited, Lagos, 27.Jul 2014, pp. 1-2

[4] Encomium, "Ending Ramadan without hitch: Lessons from its commencement", in Encomium, the magazine and events company, Encomium, Weekly, Lagos, July 14, 2014, pp. 1-2

[5] Wale Odunsi "Ramadan: Investigation shows new moon wasn't sighted as Sultan declared" Daily Post Newsletter, July 29, 2014, pp. 1-2

[6] The Sultan's Eid, http://dawahnigeria.com/articles/history/sultan%E2%80%99s-eid, retrieved on the 29th May, 2015

[7] Ibid

[8] For instance see, H. S Wali, Moon Sighting: Issues and Suggestions, Kaduna, Mambayya House, 2008, P.68, Usman, Abdullahi and Umar. "Moon Sighting and Nigerian Issues, Challenges and Way Forward" A Paper presented at a one-day seminar on Muslim unity, Organized by the Office of the Special Adviser on Pilgrims and Islamic Matters to the Executive Governor of Kaduna State, Kaduna, 2009, M.A. Ambali, Islam and Moon Sighting, Ijebu-ode: Shebiotimo Publication, 2009, p.2 and A. Sirajudeen, "Muslim Unity-The Analytical Approach" in The Knowledge, A Magazine of Muslim Students Society of Nigeria Kogi State University, Anyigba Branch, 2004, vol. No 2 p 11, etc

[9] Shaykh Abu Haatim: A Book on Fasting, Jos, Deen Communications Limited, 1992,p. 5, and A. Adam Abdullahi, As-Sawm wal-fitr, Agege, Islamic Cultural Centre, 1985, p. 18, For details, see

www.alinaam.org.za/fatwa/moonhtml, retrieved on the 29th July, 2015, Z. Ali Sha. "The Astronomical calculation: A fiqhi Discussion "available at htlp://www.Islam online as of 2/7/2015.

[10] M.A Abdu-Raheem, “Globalization and the Problem of Sighting the New Moon”, a Paper presented at the 22nd NATAIS annual conference held at FGC Ijanikin, Lagos between 29th Dec, 2003 and 2nd Jan, 2004, L.M. Adetona, The Abuse of Islamic Rites and Ceremonies in the Contemporary Nigerian Society, Lagos, Al Basit Production, l995, p.35, 12 and Ahmad Lemu, A Book of Fasting; Minna, Islamic Education Trust, 1990, p. 8 etc

[11] A. Sirajudeen, "Muslim Unity -The Analytical Approach" in The Knowledge, A Magazine of Muslim Students Society of Nigeria Kogi State University Anyigba Branch (2004) vol. No 2 p 11. See also, www.alinaam.org.zalfatwalmoonhtml, retrieved on the 29th July, 2015.

[12] Usman, Abdullahi and Umar. “Moon Sighting and Nigerian Issues, Challenges and Way Forward” A paper presented at a one-day seminar on Muslim unity, Organized by the Office of the Special Adviser on Pilgrims and Islamic Matters to the Executive Governor of Kaduna State, Kaduna, 2009.

[13] Odiba Yunusa “Differences in Moon Sighting: A Threat to Muslim Unity in Nigeria” in Challenges of Moon Sighting and Preservation of Arabic Manuscripts in Nigeria, M. A. Abdu-Raheem (Eds), NATAIS, P.39

[14] Muideen ibn Sharaf an- Nawawi: al-Majmoo’s Sharhul-Muhadhib, n.p, n.d, Vol, 1, P.303

[15] K.O Sulaiman, “Socio-Cultural Analysis of Widowhood in Nigeria: The Islamic Perspective” ANYIGBA Journal of Arabic and Islamic Studies, Kogi-State University Anyigba, Nigeria, 2012, Volume V, No. 2, 56- 68

[16] Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qushairi: Sahih Muslim, Cairo, 1393 A.H, Hadith No 2378 and Hadith No 2379

[17] Abu Da’ud, Sulaiman bin al-Ash’ath al-Sijistanii, Sunan Abu Da’ud, Cairo, 1372 A.H, Hadith No. 2318

[18] Al-Bukhari, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ismail: Al-Jami al-Sahih (Sahih al-Bukhari), Cairo, n.d, Volume 4, Hadith No. 1907

[19] Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qushairi: … op. cit, Volume 2, Hadith No.1080

[20] Malik, Ibn Anas: Al-Muwatta´ Muhammad Fuad `Abdalbaqi (eds) 2 vols. Cairo, 1951, Hadith No. 18.1.3

[21] Al-Asqalani Ibn Hajar: Fath al Bari bi Sharh al- Bukhari, Cairo, 1378 A.H, Volume 4, Hadith No. 1907

[22] Ahmad ibn Hanbal, Musnad , Dar Ihya al-turath al-`arabi, Beirut, Volume 4, Hadith No. p. 321

[23] K. Fazlul, Al-Hadiths: An English translation and commentary of Mishkatul-Masabih, Lahore: The book House, n. d, Hadith No. 1233r

[24] Al-Bukhari, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ismail … Op. cit, Volume l3, Hadith no 124

[25] Ahmad ibn Hanbal, Musnad , Volume 4, Hadith No. pp. 321

[26] M. Karaye, “Moon Sighting and Muslim Unity in Nigeria: The Role of Leadership and Ulamah” A Paper presented at The Centre for Islamic Studies, Ahmadu Bello University, Zaria, 2009, p. 4.19

[27] Ibid, See also, www.dawahinamericas, retrieved on the 15th June,2015, and www.alinaam.org.za/fatwa/moonhtml, retrieved on the 15th June,2015

[28] M. A. Al-Musnad, “Fatawa Islamiyyah (Islamic Verdicts)”, Volume 3, Riyadh, Darussalam. 2002, p. 87

[29] S. Abdullahi, Questions and Answers on Fast of Ramaddn, n.p, 2000, p. 15.

[30] J.H. Yola, “Sighting the Crescent of Ramadan and Shawal: Issues at stake”, in Kano Studies (New Series) 1994, Volume.111 No.2, p. 16

[31] M.B. Sambo and M. Higab: Islamic Religious Knowledge for West African School, Lagos, Islamic Publication Bureau, 1993, p. 120

[32] H. Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid wa-al-Nihayah al-Muqtasid, np, nd, Volume 1, p. 211.

[33] M.A. Al-Sabuni, Al- Bayan al-Tafsir Ayat ahkam min al-Qur'an, 2nd ed., Damascus, Makhtab al-Ghazali, 1977, Vol. 1, p. 210

[34] Ahmad, Bulubghul Maram, Lebanon. Darul-Arriyyan, 1989, p.178 and A. Abdul Rahman, Kitabul fiqh `Ala Madhahib `Arba`ah, Beirut: Darul Kutubul `Umuyyah, 1985, p. 63

[35] Imam Al Gahazali, Ihya Ulumidin, Lebanon, Darul Fikr, 1995, p.43

[36] Al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail … Op. cit, Volume 3, Hadith no 137

[37] Abu Da'ud, Sulaiman bin al-Ash'ath al- Sijistanii, … op. cit, Hadith No 1153

[38] Allama Mufti Muhammad Khaleel Khan. "Islam – The Glorious Religion", Printed by Zia ul Quran Publishers, 2005.

[39] Imam Tirmidhi, Sunan a]-Tiiinidhl Huwa Janun al-sahih, Daral Kutub al¬Alamiyyah, Beirut, Lebanon, 2003 (1423 A.H.), See also, Musnad Ahmad, and Sunan Ibn Majah,

[40] Abu Da'ud, Sulaiman bin al-Ash'ath al- Sijistanii, … op. cit,

[41] Sahih Muslim Hadith No. 2392, Narrated by Abdullah Ibn Abbass.
Y Usman "Basis for Using Astronomical Calculations in Sighting the Crescent of Ramadan" in Challenges of Moon Sighting and Preservation of Arabic Manuscripts in Nigeria, M. A. Abdu-Raheem (Eds), NATAIS, P.7

[42] Hamza Yusuf. "Cescise Moon Births" available at http://www.Isna.net/fileadmin/temp/Figh/Calculation, retrieved on the 15th June, 2015, and Muddaththir Sanuth et al "The Sultan's Eids" , … op. cit

[43] Al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail … Op. cit, Volume l, Hadith no 24

[44] Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qushairi: … op. cit, Volume 2, Hadith No.30

[45] Z. M. Daji and M. K. Sabo "Moon Sighting and Unity of Muslims in Nigeria", in Challenges of Moon Sighting and Preservation of Arabic Manuscripts in Nigeria, M. A. Abdu-Raheem (Eds), NATAIS, P. 99

[46] Dr. Mamun Khan. Towards a Unified Approach to Crescent Moon Sighting in the UK. 2015. Retrieved on 2/2/16 from: http://www.wifaqululama.co.uk/images/pdf/Unified.pdf

[47] Haji Kariuki, Kenya: Scholars On Controversial Issue of Moon Sighting in Ramadhan, 2015. Retrieved on 1/2/16 from: http://allafrica.com/stories/201507031935.html

[48] Ibid

SHORTENING AND COMBINING OF SALAH DURING TRAVEL

Muhammad Nabeel Musharraf
Australian Islamic Library

ABSTRACT:

This paper is a translation and commentary of an excerpt taken from "A Summary of Islamic Jurisprudence" by Sheikh Salih Al-Fawzan, Vol 1, pg 238 – 241. Selected excerpt summarises key fiqh considerations related to Salah during travel, including: 'what makes a person traveller from Shariah point of view', 'how to do taqseer (shortening of prayers)', 'combining prayers', 'combined prayer in Arafah' and other related matters. Explanation of important points in commentary has been based on works from renowned scholars. The scope of this paper does not cover all the matters of fiqh related Salah during travel (e.g. praying in aircraft, train, car etc.) as the key focus for this paper is shortening and combing of Salah in line with Quranic text and prophetic traditions.

INTRODUCTION

"One of the five main principles upon which Islamic law is based (i.e., the Legal Maxims, or al-Qawāʿid al-Fiqhiyya) is: "Difficulty begets ease" (al-mashaqqa tajlib al-taysīr). This principle is manifested throughout all of the rules of fiqh, and in particular that of travel (safar). A traveller may shorten the prayers (qasr), combine them (jamʿ), and be legally permitted to break the fast of Ramadan (fiṭr)."(Yasir Qadhi, 2011)

It is very unfortunate that many Muslims today are unaware of the concessions and bounties provided to us by Allah SWT. The following hadith from Musnad Ahmed highlights the importance of knowing these concessions and using them: Ibn Umar R.A. reported: The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, "Verily, Allah loves for you to take his concessions, just as he dislikes you to be disobedient." (Musnad Ahmad 5832, Grade: Sahih according to Sheikh Al-Albani). In this paper, we have provided a brief commentary on an excerpt related to 'Salah for Travellers', written by Sheikh Saleh Al-Fawzan, to clarify the concessions provided by Allah SWT in this regard and relevant matters of fiqh.

Important Point: It is adequately explained by scholars that there can be more than one correct opinion in the matters of Fiqh (unlike Aqeedah where there is no room for difference of opinion on core beliefs). Authentic scholars and Imams do not present their opinions without having their base in *Adillah tafseeliya* from the Shariah sources (Musharraf, 2015). Accordingly, in the matter of fiqh related to Salah for travellers also, there is a difference of opinion on some matters which are based on the way mujtahidoon have interpreted relevant evidences from Quran and Sunnah. We should, therefore, respect the various views held by scholars and understand, as explained above, that there may be more than one accepted or correct ways of performing an act of worship in line with Shariah texts.

TEXT AND COMMENTARY:

Permissibility to shorten the prayer:

A traveller is one of the excused persons for it is permissible for him to shorten the prayer consisting of four rak'ahs (units of prayer) to only two rak'ahs as stated in the Noble Qur'an, the Sunnah (Prophetic Tradition), and the consensus of Muslim scholars. Allah, Exalted be He, says:

"And when you travel throughout the land, there is no blame upon you for the shortening prayer ..." (Qur'an: An-Nisa:101)[1]

Preference for shortening the prayer in travel:

Moreover, the Prophet (Peace be upon him) performed only shortened prayers on his journeys [1]. Furthermore, on journeys, shortening the prayer is better than completing it according to the majority of scholars[2]. It is narrated in the Two Sahihs that Aishah (may Allah be pleased with her) said:

---

[1] This verse was revealed for the scenarios faced by Muslims battlefield at that time and provides guidance for similar situations. There are additional concessions available in case such case e.g. facing any direction, moving during Salah etc. as explained by Syed Abul Aala Maudodi inTafheem ul Quran (Syed Abul Aala Maudodi, 1972).

He further explains:
Syed Abul Aala Maudodi explains:

"The Zahirites and the Kharijites interpret this verse to mean that reduction in the Salat may be made only during state of war and that reduction in a journey during peace time is against the Qur'an. But we learn from an authentic "Tradition that once when Hadrat `Umar presented the same objection before the Holy Prophet, he answered, "The concession of 'reduction' is a bounty from Allah; therefore, enjoy it". This is a well-known fact that the Holy Prophet availed of the concession in every journey both during war time and during peace time".(Syed Abul Aala Maudodi, 1972)

With regards to shortening of prayer, Maulana Maudodi explains:
"Some of the Imams have interpreted words "there is no harm" to mean that "reduction in the Prayer" is not obligatory but merely optional. One may make use of the permission and shorten his Salat or may not. Imam Shafi'i holds the same view, though he considers it better to shorten it. He is of the opinion that one who does not make use of the "reduction", gives up the higher thing and adopts a lower thing. Imam Ahmad is of the opinion that although "reduction" is not obligatory, yet it is improper not to make use of the concession. Imam Abu Hanifah considers "reduction" obligatory and there is also a tradition from Imam Malik to the same effect. All the traditions from the Holy Prophet ﷺ show that in his Journeys he always shortened his Salat and there is no authentic Tradition to show that he ﷺ ever offered four rak`ats on a journey. Ibn `Umar says, "During the journeys I accompanied the Holy Prophet ﷺ, Abu Bakr, `Umar or ` Uthman (may Allah be pleased with them all), and I witnessed that they always shortened their Salat and never offered four rak`ats. " The same view is also supported by authentic traditions from Ibn `Abbas and several other Companions".

[22] When a person is deemed to be a Musaafir (traveller according to Islamic Shariah) it is Waajib (obligatory) to shorten the Prayer.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

[4:101]When you travel on the earth, there is no sin on you in shortening your Salah, if you fear that the disbelievers would put you in trouble. Surely, the disbelievers are an open enemy for you.

A casual reading of the verse indicates that shortening of prayer must be done due to fear, however Rasul-ullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) and Sahaba (RA) shortened prayers with or without fear during travel (*Sunnah method & description of Salah of a Musafir (Traveller)*, 2015).

"When the prayer was enjoined (by Allah), it was two rak'ahs (units of prayer) only (in every prayer) both when in residence or on a journey. Then the prayers performed on journey remained the same, but (the rak'ahs of) the prayer for non-travellers were increased." [2][3]

Umar (may Allah be pleased with him) said:

"The prayer performed on journeys is of two rak'ahs. This is the complete prayer without shortening." [3]

و حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي

يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

Hafs b. 'Asim (RA) said: I accompanied Ibn 'Umar (RA) on the road to Mecca and he led us in two rak'ahs at the noon prayer, then he went forward and we too went along with him to a place where he alighted, and he sat and we sat along with him, and he cast a glance to the side where he said prayer and he saw people standing and asked: What are they doing? I said: They are engaged in glorifying Allah, offering Sunnah prayer. He said: If I had done so I would have perfected my prayer; O my nephew! I accompanied the Messenger of Allah ﷺ on a journey, and he made no addition to two rak'ahs, till Allah called him. I accompanied Abu Bakr (RA) and he made no addition to two rak'ahs till Allah caused him to die. I accompanied 'Umar (RA) and he made no addition to two rak'ahs till Allah caused him to die. I accompanied 'Uthman (RA) and he made no addition to two rak'ahs, till Allah caused him to die, and Allah has said:" There is a model pattern for you in the Messenger of Allah" (al-Qur'an, xxxiii. 21). [Muslim]

An important point to be noted here is that shortening of prayer is done for Zuhr, Asr and Isha prayers. Fajr and Maghrib prayer are 2 and 3 rak'ahs respectively. In addition to this, Fajr Sunnahs (2 rak'ah) will also need to be offered (Dr. Zakir Naik, 2012).

With regards to offering Sunnah prayers, Syed Abul Aala Maudodi explains:

"There is a difference of opinion as to whether the obligatory parts (fara`id) only are to be offered in a journey or those parts (sunnahs) also that were practised by the Holy Prophet in addition to the former. When on a journey the Holy Prophet ﷺ used to offer without fail two rak`ats in addition to the obligatory rak`ats of Salat-ul-Fajr (Morning Prayers) and three rak`ats of witr with Salat-ul- 'Isha' (Night Prayer). At other times (i.e. other than the two mentioned above), he ﷺ only offered the obligatory parts; there is no proof of his offering the Sunnah parts. He ﷺ, however, used to offer "additional prayers" (nawafil), whenever he got time for these even while he was riding. That is why Hadrat 'Abdullah bin `Umar prohibited the people from offering the sunnahs during a journey except with the Morning Prayer. But the majority of the scholars leave it to the individual's option to offer or not to offer the sunnahs on a journey. The Hanafis are of the opinion that it is better to leave them during the actual journey but one must offer them at a halting place, if one can get the necessary peace of mind."(Syed Abul Aala Maudodi, 1972)

[3] In another narration, Aishah (RA) said: "The salah was made fard in Makkah in sets of two rak'at. When the Prophet ﷺ came to Medinah, two rak'at were added to each salah except the maghrib salah because it is the witr of the daytime, and the dawn prayer due to its lengthy Qur'anic recital. But if one travels, he performs the original prayer [i.e., only two rak'at]. [Ahmed]

Explaining this, Maulana Ishaq explains that on Mairaj, 11 rak'ahs were prescribed on Muslims (Maulana Ishaq Madni, 2011) which were later increased as mentioned in hadith above.

When is a person considered to be a traveller?

A Muslim on a journey is to start shortening the prayer as soon as he leaves his town or city as Allah permits the shortening of prayer for those who travel through the land. Before leaving his town, a Muslim is not legally considered a traveller through the land (and hence he is not permitted to shorten the prayer). The Prophet ﷺ (Peace be upon him) used to shorten the prayer as soon as he left his hometown. So, if a person does not travel from the residential land, he is not considered a traveller.[4]

[4] Shortening of the prayers will commence once the person has left the city limits and cease when the person has re-entered the city limits.

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال
صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا

Narrated Anas (RA): The Prophet (Sallaho Alaihe Wassallam) offered four Rakat of the Zuhr prayer in Medina and two Rakat of the 'Asr prayer in Dhul-Hulaifa and I heard them (the companions of the Prophet) reciting Talbiya together loudly to the extent of shouting. [Bukhari]

Note: Dhul-Hulaifa is outside of Madinah city limits.

The majority of scholars in Hanafi, Shaf'ae, Maliki and Hanbali Madhab agree that the minimum required distance for a person to be considered a Musaafir (traveller according to Islamic Shariah) is 4 Burud which is equivalent to 16 Farsakh or 48 (Shariah Miles) or 88 Kilometres or 55 miles.

باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران
ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا

Chapter concerning when to shorten the prayer; The Messenger of Allah (Sallaho Alaihe Wassallam) used to designate a day and a night journey as travel and Ibn Abbas (RA) and Ibn Umar (RA) used to shorten the prayer and open their fast at a journey of 4 Burd and it was 16 Farsakh. [Bukhari]

Ibn Qudama R.A. has argued that even lesser distance than what is described above that may constitute travel, on the strength of Anas's narration that the Prophet would shorten his prayer if he went out for a distance of 5 or, as one of the narrators does not completely remember, 10 miles [8-17 km]. It is narrated by Muslim, Ahmad, and Abu Dawud. Ibn Qudama said (al-Mughni 2:257) that this constitutes enough proof unless there is a consensus to the contrary. Imam Shafi`is fix it at 50 miles [81 km].

It is also to be noted that, Zuhayli mentions in al-Fiqh al-Islami wa adillatuh does not mention staying in your parents' house, nor does he mention staying in your town of birth, as criteria that cancel one's traveller-status in any school.

Someone said: "The shaf'i opinion is that you are not a traveller once you enter your town of BIRTH, not necessarily your parents' house."

But the words "town of birth" in the sentence above are a mistranslation of the Arabic "watan" -- place of residence -- where the Shafi`is say: travel ends when he reaches his watan. Lisan al-`arab defines watan as: al-manzilu tuqimu bihi, "the place where you reside." So the sense is not that the trip ends when one reaches one's place of birth (as he may have emigrated from it and so he may be a traveller when visiting it again), but only when one reaches one's hometown where he currently resides. That is what you will find in the Shafi`i manual Reliance of the Traveller (p. 192 f15.7) and that is what Zuhayli has also (2:330) for the Shafi`i stipulation, respectively:

wa yantahi bi wusulihi ila watanihi (Reliance)

"It ends when he reaches his hometown."

wa qala al-shafi`iyya... yantahi al-safaru bi wusulihi sur watanihi aw `umranihi (Zuhayli)
The Shafi`is said: travel terminates upon his reaching the precinct-wall of his hometown or its constructions.

Among what cancels the traveller-status is the intention to stay at the place of arrival for a period of fifteen days or more [Hanafi school] or four days or more [Malikis and Shafi`is], or more than four days [Hanbalis], while Malikis and Hanbalis also stipulate "or more than twenty rak`at of prayer in total." (Zuhayli 2:326-327). One does not count the day of arrival nor the day of departure.

Sheikh Salman al-Oadah explains it as follows (Sheikh Salman al-Oadah, 2004):

“There is considerable scholarly disagreement on this matter. Scholars have offered a number of different opinions about the maximum period of residence before a person ceases being considered a traveller and must perform his prayers in their full form. Opinions vary from three days to four, to seven, to ten, to fifteen, to seventeen, to nineteen, and to twenty days.

Other scholars, however, have said that the period residence for a traveller cannot be determined in days. What must be taken into consideration are the circumstances that the person is in.

Those who set a certain maximum period for travel - the majority of scholars, who nevertheless disagree on the number of days - have in their favor a precise and tidy ruling.

Those who do not set a fixed period have the evidence in their favour, since there is no clear-cut hadith evidence establishing a maximum time limit. However, a problem arises because different people have different ideas of how travel and residency should customarily be defined. Some have taken the idea so far that they considered all sorts of people as travellers - students, ambassadors, and even some workers staying abroad for months and years on end. This is undoubtedly a problem.

I support the opinion that prevailing custom should be used to define who is a traveller and who is a resident. Whenever a term is used in Islamic Law without being defined, then its precise definition is to be determined by custom.

Therefore, if a person is moving about and not staying in one place for a long period of time, then he is a traveller and he will shorten his prayers as long as he is in such a state, unless he prays in congregation with others. He is also permitted to break his fast in Ramadan.

People, like students, who stay in one place for months or years on end have to consider themselves as residents, since they are virtually like the residents of the place where they are staying. They rent apartments on yearly leases and do everything else that a resident does. Students and ambassadors are not people who move frequently and have the intention of returning to their homes or going somewhere else at any time.

It is worth saying that this is a matter of scholarly disagreement, so no one should find fault with what one's fellow Muslims choose to follow in this matter.”

Dr. Yasir Qadhi has summarized various opinions about the distance that makes one a ‘traveller’ according to Shariah (Yasir Qadhi, 2011):
“

First Opinion: A three-day journey

What is meant by a 'three-day journey' is the distance that a traveller on a camel of average speed would traverse in three complete days.

This is the position of the Companion Ibn Masʿūd, some of the famous scholars of Kufa such as al-Shaʿbī (d. 105/723) and al-Nakhaʿī (d. 96/714), and the standard position of the Ḥanafī school of law.

They based this figure on the famous hadith in which the Prophet ﷺ said, “It is not allowed for a woman who believes in Allah and the Last Day that she travel for a distance of three days without her father, son, husband, brother or any maḥram” [Reported by Muslim]. They reasoned from this hadith that the Prophet called the distance of 'three days' a 'travel', hence this can be taken as a definition for what constitutes traveling.

Another evidence that they used was the hadith pertaining to wiping over the socks, in which the Prophet “…allowed a traveller to wipe over his socks for a period of three days and nights” [Reported by Muslim]. The Ḥanafīs reasoned that since the Prophet ﷺ set a particular time limit in place, this demonstrates that anyone traveling a distance less than a three-day journey would not be allowed to wipe over his socks, which would then imply that he would not be a traveller.

Second Opinion: A two-day journey

This is the famous opinion of the Ḥanbalīs, Shāfʿīs and Mālikīs (note that even within these schools there are other opinions as well, as shall be pointed out in the next section). This opinion has also been reported from Ibn ʿAbbās, Ibn ʿUmar, Ibn Shihāb al-Dhuhrī (d. 129/746), and others. From amongst the modern scholars, this is the opinion of Ibn Baz (d. 1999) and the fatwa of the Permanent Committee of Scholars of Saudi Arabia. It is claimed that this is the majority opinion of the classical scholars of Islam.

Their evidence is the fact that the Prophet ﷺ said, “It is not allowed for a woman who believes in Allah and the Last Day that she travels for a distance of two days without a maḥram” [Reported by Muslim]. They also used the action of Ibn ʿUmar as an evidence, for it is reported that he would shorten his prayers if he travelled the distance of four barīds (i.e., two days, as we shall discuss later in this article) [Reported by imam Malik in his Muwaṭṭa].

Third Opinion: A one-day journey:

This was the opinion of imam al-Bukharī (d. 256/869) which he explicitly mentions in hisṢaḥīḥ. It has also been attributed as a second opinion within the three schools of the last opinion (viz., the Ḥanbalīs, Shāfʿīs and Mālikīs). [It will be explained later why this second opinion for these three schools is not in essence different from their first one].

The famous scholar of Syria, al-Awzāʿī (d. 151/768), said, “This is the opinion of the majority of scholars, and we hold it as well.” Amongst the modern scholars, this is the opinion of our teacher Muḥammad b. Muḥammad al-Mukhtār al-Shanqīṭī.

Their evidence for this is the fact that the Prophet ﷺ said, “It is not allowed for a woman who believes in Allah and the Last Day that she travels for a distance of one day without a maḥram” [Reported by al-Bukhārī]. Al-Bukhārī commented on this hadith by saying, “So it is clear that the Prophet called [the traveling of] one day and night a 'travel.'”

They also use as evidence the statement of Ibn ʿAbbās, when he was asked by a person residing in Mecca, “Should I shorten when I go to Mina or Arafat?” He said, “No! But if you go to Taif, or Jeddah, or travel an entire day's journey, then do so. But if you travel less than that, then do not shorten.” Therefore, he expressed 'an entire day's journey' as being the minimal limit for shortening the prayers.

Fourth Opinion: It is not defined by distance but by experience

What is meant by this opinion is that a journey is not defined by how much one has traveled but by what one does and how one prepares for it. According to this opinion, a 'journey' is not a particular distance as much as it is a physical and psychological experience.

This is the opinion of Ibn Ḥazm (d. 456/1064) (although he placed a minimum of 'one mile'), Ibn Qudama (d. 610/1213), Ibn Taymiyya (d. 728/1327), Ibn al-Qayyim (d. 756/1355), al-Ṣanʿānī (d. 1182/1768), al-Shawkanī (d.

Does frequency of travel impact shortening:

1250/1834), and others. It has been interpreted to be the opinion of Ibn Masʿūd, ʿUthmān b. ʿAffān, and Ibn Sirīn. In fact, there is an explicit statement from Ibn Sirīn which shows that this opinion might have been more prevalent in the past, for he states, "They used to say that a travel in which one may shorten the prayer is a journey in which one takes provisions and baggage." Amongst the modern scholars, it is the opinion of Ibn ʿUthaymīn (d. 2000) and Ibn Jibrīn (d. 2010).

Their evidence is the lack of any Scriptural evidence that defines 'travel', and hence the necessity of resorting to what is culturally understood to be 'travel'.

Ibn Taymiyya was perhaps the most vocal proponent of this opinion. He disagreed with any specific distance that other scholars sought to derive. According to him, there is no explicit evidence from the Qur'an, Sunnah, language or custom of that generation that would be binding on later Muslims. He views the distances that the legal schools and other scholars adopted as having been resorted to because these scholars did not find anything more explicit to demarcate the distance required to be considered a 'traveller'. In fact, all three of the previous opinions use the same basic hadith that prevents women from traveling without a male companion – yet, as is obvious, each hadith uses a different limit. This in itself shows that the intention of the hadith is not to define the distance of what constitutes 'travel'.

Ibn Taymiyya writes,

So demarcating a specific distance does not have any basis in the Shariah, or in the language, or in the intellect. Most people, in fact, do not know the distance of the earth, so it is not allowed to link something that the average Muslim is in need of (i.e., when to shorten the prayer) with something that he does not know (i.e., how much he has travelled). No one measured the earth during the time of the Prophet, nor did the Prophet himself put limits, neither inmīls nor in farāsikh (units of measurement). And a person might leave his village to go to the desert in order to collect wood, and he leaves for two or three days, and he will be a traveller, even though the distance might be less than a mile! In contrast to this, another person might go [a longer distance] and come back the same day, and he will not be a traveller. This is because the first person will take provision for the journey, and bags [with his necessities], whereas the second person will not. Therefore, even a near distance can be considered a 'travel' if someone stays for a period of time, and a longer distance will not be considered a travel if a person stays for a short period. A 'travel' is therefore defined by the actions that are required in order for that journey to be called 'traveling'… and this is a matter that people recognize by their own customs.

Ibn Taymiyya did, however, place a condition that such a travel be considered a travel according to one's custom, such that a person would prepare for a journey and travel into the wilderness (meaning, an uninhabited area). Hence, if a person visited an outlying district of a city (in Ibn Taymiyya's explicit example, if a person living in Damascus visited a small population outside of Damascus), even if this distance was considered large, this would not constitute travel, as this is not considered 'traveling' for a person in this situation.

Therefore, according to Ibn Taymiyya, a 'travel' is not merely a distance but also a frame of mind. Someone who leaves his house, intending to return the same evening, is not a traveller, even if (as in our times) he travels to another country and then returns. Ibn ʿUthaymīn also holds the same position.

Ibn Taymiyya also pointed out that this interpretation was in accordance with the very wordsafar in Arabic, because this word indicates 'exposure'. Thus, a woman who exposes her face is called sāfira. Therefore, a safar' would be a journey in which a person 'exposes' himself/herself to the wilderness by abandoning the cities and towns and journeying into an uninhabited area".

A traveller is permitted to shorten the prayer even if he frequently travels, as in the case of a mail carrier or a taxi driver who spends most of his time on the way between towns.[5]

Manner of combining the prayer:

It is permissible for a traveller to combine:

- The Zuhr prayer and the Asr (Afternoon) prayer at the due time of either of them,
- and, likewise, to combine the Maghrib (sunset) prayer and the Isha (night) prayer at the due time of either of them.

That is because what makes it permissible for the traveller to shorten prayer makes it permissible for him to combine prayers as well.

However, shortening prayer is a temporary permission valid when there is a necessity[6], as in the case when the traveller is in haste on his journey. Mu'adh (may Allah be pleased with him) narrated:

"… on the Battle of Tabuk, when the Prophet (Peace be upon him) had gone forth before the Sun passed the meridian, he would delay the Zuhr prayer and combine it with the Asr prayer, performing them together. But when he proceeded after the sun had passed the meridian, he would perform the Zuhr and the Asr prayers (at the time of the Zuhr) and then he would proceed. (He acted similarly for the Maghrib prayer). When the sun had set before he proceeded, he would delay the Maghrib prayer and combine it with the Isha prayer, performing them together. But when he proceeded after sunset, he would perform the Isha prayer and the Maghrib prayer at the time of the Maghrib prayer ". (Related by Ahmad and At-Tirmidhi) [4][7]

---

[5] This is a matter where difference of opinion exists. According to Sheikh Assim Al-Hakeem (2011), a preferred opinion is to consider a person who travels daily (or at a very high frequency) to certain distance (as required by conditions of travel), he will not be considered a traveller for the purpose of shortening of Salah and combining them unless a valid reason exists. Similar opinion is explained by Maulana Ishaq Madni (Maulana Ishaq Madni, 2011) who explains that it should be for a purpose other than the normal work routine in a way that family and others also belief that a person has gone on travel and not for regular work (Maulana Ishaq Madni, 2011). A person in such situation should consult scholars for further interpretation of personal circumstances, urf (customs) and other consideration for appropriate advice.

[66] Dr. Zakir Naik explains that it is not a Wajib or Mustahab act but a Mubah (permitted to do with no sin involved in doing so), Wallaho Aalim.(Dr. Zakir Naik, 2012)

[7] Characteristics of combining the prayers:

(NATHIF J. ADAM (1991) explains the charecteristicsw of salah:

"Each prayer will be performed separately.
Only one Prayer Call (ADHAN) shall be made for both prayers but two Second Calls (IQAMAHS) shall be required (i.e. one Second Call (Iqamah) shall be made separately for each prayer). If we may give an example, assuming that a traveller wishes to combine Dhuhr and Asr prayers by bringing the Asr prayer forward to the time of the Dhuhr prayer, the person would proceed as follows:

- The person would first come up with the Call for prayer "Adhaan" intending it for both the two prayers.
- The person would then come up with the second call "Iqamah" for the Dhuhr prayer.
- The person would then perform the Dhuhr prayer shortening it to two rakaats only.

Prayer during rest breaks in travel:

When a traveller stops on his journey, to take a rest, it is better for him to perform each prayer shortened at its due time, not to combine prayers. If it is difficult for a Muslim patient to perform each prayer at its due time, then he is permitted to combine the Zuhr prayer and the Asr prayer (at the due time of either of them), and to combine the Maghrib prayer and the Isha prayer (at the due time of either of them).

Shaykhul – Islam Ibn Taymiyah said:

"Allah has ordained shortening of prayer to remove difficulties and make things easy for the Muslim nation. So, a Muslim is permitted to combine prayers when necessary. All hadiths (related to this matter) imply that it is permissible to combine two prayers at the due time of either of them in order to remove any possible hardship caused to the Prophet's nation. Thus, it is permissible to combine prayers if it is to cause hardship if not done. This proves that it is permissible with greater reason for a Muslim patient to combine (two) prayers at the due time of either of them as long as it is difficult for him to perform each prayer at its due time." [5]

Prayer of Patients:

Ibn Taymiyah also said:

" Patients can combine the prayer according to the Sunnah for it is narrated in two hadiths that the Prophet (Peace be upon him) ordered a mustahadah [6] to combine the prayer. "[7]

By means of analogical deduction with the case a mustahadah, the combining of prayer is permitted for every Muslim who cannot purity for every prayer, such as those inflicted with enuresis, a continuously bleeding wound, or a permanent nosebleed.The Prophet (Peace be upon him) said to Hamnah Bint Jahsh when she asked him about istihadah [8] (vaginal bleeding other than menstruation):

"…But if you are strong enough to delay the Zuhr prayer and advance the Asr prayer ,to wash, and then combine the Zuhr and the Asr prayers; (and) to delay the Maghrib prayer and advance the Isha prayer, to wash, and then combine the two prayers, do so ."

(Related by Ahmad, Abu Dawud, and At-Tirmidhi and deemed Sahih (authentic) by the latter) [9]

- After completing the Dhuhr prayer, the person stands up and makes another second call "Iqamah" for the Asr prayer.
- The person would then perform the Asr prayer also shortened to two rakaats only".

Note: A traveller may lead the prayer as an "IMAM" of the residents of the place he is visiting. And in such a case, he (being an Imam), may perform only two rakaats for the Dhuhr or Asr, and/or Isha prayers while, the residents he is leading, shall upon his completion continue to complete the remaining two rakaats of the respective prayers. However, in such cases, it is desirable that the traveller who may act as an Imam first gives notice to the congregation regarding his position and his intention to shorten his prayer so that the congregation continues to complete the prayer.

On the other hand, if the traveller has to pray behind an Imam who is a resident of the place he is visiting, then in such case, the traveller shall pray with the Imam all the four (4) rakaats as usual."

This opinion is also explained by Dr. Zakir Naik in a QA session (Dr. Zakir Naik, 2012).

Prayer during certain weather conditions:

It is permissible to combine the Maghrib prayer and the Isha prayer, in particular, if there is rain that wets clothes and causes difficulty (for those who go to the mosque). The Prophet (Peace be upon him) combined the Maghrib prayer and the Isha prayer in a rainy night [10], and so did Abu Bakr and Umar afterwards [11].

Shaykul – Islam Ibn Taymiyah (may Allah have mercy on him) said:

"According to the soundest view of scholars, it is permissible for a Muslim to combine prayers because of mud or strong cold wind in a dark night, even if it has stopped raining. This is more incumbent than performing each prayer at its due time at home. Moreover, to abandon combining congregational prayers in the mosque to perform prayer at home is a bid'ah (a matter innovated in religion) that contradicts the Sunnah (Prophetic tradition). It is an act of the Sunnah to perform the Five (obligatory) prayers in congregation in the mosque, and this is more due, according to the unanimous agreement of Muslims, than performing prayers at home. In addition, congregational prayer combined in the mosque is more due than performing prayers at home individually, according to the unanimous agreement of the scholars who maintain the aforementioned permissibility to combine prayers (due to bad weather), such as Malik, Ash-Shafi'i and Ahmad. [12]

It is better for one permitted to combine prayers to combine them according to what suits his / her situation most.

Prayers in Arafah:

On the day of 'Arafah, it is better (for the pilgrims) to combine the Zuhr prayer and the Asr prayer at the time of the former [13], but in Muzdalifah, it is better (for the pilgrims) to combine the Maghrib prayer and the Isha prayer at the time of the latter, according to what the Prophet (Peace be upon him) did (in his Hajj)[14] . On the day of Arafah, pilgrims combine the Zuhr and the Asr prayers at the time of the former in order to continue staying at 'Arafah mount (without interruption), but in Muzdalifah, they combine the Maghrib and the Isha prayers at the time of the latter to continue moving toward Muzdalifah.

In general, it is an act of the Sunnah for pilgrims to combine prayers on the Day of Arafah and in Muzdalifah but in circumstances other than that, it is permissible when necessary. However, when there is no necessity, it is better for a traveller to perform each prayer at its due time. During the days of his Hajj, the Prophet (Peace be upon him) combined prayers only on the Day of 'Arafah and in Muzdalifah, but he (Peace be upon him) did not combine prayers in Mina because he was to stay there. So the Prophet (Peace be upon him) used to combine prayers only when he was in a hurry on a journey. We invoke Allah to guide us to useful knowledge and good deeds.

Notes:

1. Ad-Dara qutni (2275 , 2276) [2/168] and Al-Bayhaqi [3/141]
2. Al-Bukhari (350) [1/601] and Muslim (1568) [3/199]
3. An-Nasai (1419) [2/123] and Ibn Majah (1036) [1/556]
4. Abu Dawud (1208) [2/10] and At-Tirmidhi (552) [2/438]
5. Majmu 'ul Fatawa (26/64)

6. Mustahadah: A woman in a state of istihadah (i.e a woman having vaginal bleeding other than menstruation)
7. Majmu 'ul Fatawa (24/72,74)
8. Istihadah: Vaginal bleeding other than menstruation
9. Ahmad [6/381,382,439-440] and At-Tirmidhi (128) [1/221]
10. Al-Bukhari (543) and Muslim (705)
11. 'Abdur-Razzaq in his Musannaf (4440) [2/556]
12. Majmu 'ul Fatawa (24/38,29)
13. Muslim (2941) [4/402]
14. Al-Bukhari (1674) [3/660] and Muslim (309) [5/38]

References:

1. Dr. Zakir Naik. (2012). Zakir Naik's Answers : While traveling, can we offer qasr salah? India: Peace TV. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=bTa4PrKLT4o
2. Maulana Ishaq Madni. (2011). Qasar Namaaz. Fatawa Online Program. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=WQwVF3fjz0k
3. Musharraf, M. N. (2015). The Waraqat of Imam Al-Haramayn Al-Juwayni, a classical manual of Usul Al Fiqh (Vol. 1). Perth: Australian Islamic Library (www.australianislamiclibrary.org). Retrieved from https://archive.org/details/AlWaraqatOfImamAlJuvainiCommentaryByMuhammadNabeelMusharraf
4. NATHIF J. ADAM. (1991). Kitab us Salaah. Riyadh: Islam Basics. Retrieved from http://www.islambasics.com/view.php?bkID=68&chapter=1
5. Shaikh Assim Al Hakeem. (2011). What is Salat ul Qasr - Travelling prayer (Salah). Huda TV. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=k0d04M98yNQ
6. Sheikh Salman al-Oadah. (2004). Maximum number of days of residence for traveler who shortens his prayer (Vol. Published on IslamToday - English (http://en.islamtoday.net)). Retrieved from http://en.islamtoday.net/node/1416
7. Sunnah method & description of Salah of a Musafir (Traveller). (2015). Central Mosque. Retrieved from http://www.central-mosque.com/index.php/Acts-of-Worship/sunnah-method-description-of-salah-of-a-musafir-traveller.html
8. Syed Abul Aala Maudodi. (1972). Tafheem ul Quran (Surah Nisa) (Vols. 1–6). Lahore: Islamic Publications (Pvt) Ltd. Retrieved from http://www.englishtafsir.com/quran/4/index.html#sdfootnote133sym
9. Yasir Qadhi. (2011, July 1). The Definition of "Travel" (safar) According to Islamic Law | Part 1. Retrieved from http://muslimmatters.org/2011/07/01/yasir-qadhi-the-definition-of-%e2%80%98travel%e2%80%99-safar-according-to-islamic-law-part-1/

A CRITICAL ANALYSIS OF NARRATIONS REGARDING THE WORDING "ḤAYUN 'ALA KHAIR UL 'AMAL" IN ADHAN (MUSLIM CALL FOR PRAYER)

اذان کے کلمات حيّ علی خير العمل سے متعلق واردروایات کا تحقیقی جائزہ - URDU

ڈاکٹر عرفان اللہ

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بنوں

ڈاکٹر زین العابدین سوڈھر

اسسٹنٹ پروفیسر، انسٹیٹیوٹ آف لینگوئج، یونیورسٹی آف سندھ جامشورو

نذیر احمد

ایم فل ریسرچ سکالر، شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بنوں

ABSTRACT:

In the same manner as the book revealed on Prophet Muhammad ﷺ, the glorious Quran, is made more virtuous than any other book in this world and his ﷺ status has been exalted to make him more noble and virtuous than any other Prophet or Messenger, Allah SWT has given nobility and priority to Prophet Muhammad ﷺ's companions over all human after Prophets. This special blessing is because of their presence in the company of our beloved Prophet ﷺ. Whatever they learnt from Rasoolullah ﷺ, they implemented it in the best possible manner and communicated it to the generations following them in a diligent manner. Whenever, they felt any problem anywhere, they referred back to the guidance from Prophet ﷺ without slightest of hesitation without wasting any time to align themselves and other with the blessed ways of our Messenger ﷺ. Like other matters of Ibadah (worship), Prophet ﷺ gave the education about Adhan himself as recorded in Saheeh narrations from the companions including Bilal R.A. - the moadhan of Rasoolullah ﷺ, Abu Makhzōrah R.A and others. These narrations make the wording of Adhan clear as a bright day leaving no doubt for those who believe in following the Sunnah of our blessed messenger Muhammad ﷺ. The issue with different wording in prayer is either due to following one's desire and bid'ah or due to preferring inauthentic sayings and unreliable narrations over Saheeh and sound narrations.

Keywords: Azān, Adhan, Riwāyāhs, Abu Makhzōrah (R.A), Marfū',Mursal.

تمہید:

اہل تشیع کے حدیث وفقہ کا بڑا مرجع امام جعفر صادق کی ذات ہے بلکہ انہی کی نسبت سے یہ مذہب جعفری کہلاتا ہے۔ چونکہ شیعوں کی حدیث اپنے ائمہ سے متعلق عقائد رکھنے کی وجہ سے سنیوں سے مختلف ہے اس وجہ سے ان کی فقہ بھی الگ ہوگئی۔ یوں تو فریقین کے اختلافی مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن ایک اہم مسئلہ اذان اور اقامت کا بھی ہے جس کو اس مقالہ میں تحقیق کا مدار ٹھہرایا گیا ہے اور وہ اس وجہ سے کہ اہل تشیع اپنی کتابوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے کتب سے بھی اپنی مدعیٰ کو ثابت کرنے کے لئے دلائل دیتے ہیں۔ لہٰذا اس مقالہ میں اذان کے کلمات کے متعلق وارد روایات کا تحقیقی جائزہ پیش کیا جائے گا۔

ڈاکٹر وھبۃالزحیلیؒ لکھتے ہیں کہ اہل سنت سے ان کا افتراق جن اہم مسائل کی وجہ سے ہے وہ یہ ہیں کہ :

ومن أهم المسائل الفقهية التي افترقوا بها عن أهل السنة: القول بإباحة الزواج المؤقت أو زواج المتعة، وإيجاب الإشهاد على الطلاق، وتحريمهم كالزيدية ذبيحة الكتابي والزواج بالنصرانية أو اليهودية، وتقديمهم في الميراث ابن العم الشقيق على العم لأب، وعدم مشروعية المسح على الخفين، ومسح الرجلين في الوضوء، وفي أذانهم: (أشهد أن علياً ولي الله)، (حي على خير العمل)، وتكرار جملة: (لا إله إلا الله). 1ے

"جن اہم مسائل کی وجہ سے یہ (شیعہ) اہل سنت سے جدا ہیں وہ یہ ہیں: نکاح مؤقت یا متعہ کو جائز سمجھتے ہیں، طلاق پر گواہ کو واجب قرار دیتے ہیں، زیدیہ کی طرح اہل کتاب کے ذبیحہ نیز یہودیہ یا نصرانیہ سے نکاح کو حرام قرار دیتے ہیں، میراث میں سوتیلے چچازاد بھائی کو سگے چچازاد بھائی پر مقدم رکھتے ہیں، مسح علی الخفین کو جائز نہیں سمجھتے، وضوء میں پاؤں کو دھونے کے بجائے اس پر مسح کرتے ہیں، اذان میں أشهد أن علياً ولي الله، حي على خير العمل کے الفاظ زیادہ کرتے ہیں اور لا إله إلا الله کے جملے کا تکرار کرتے ہیں"۔

شیعہ حضرات کے دلائل:

محمد جواد مغنیہ اپنی کتاب فقہ امام صادق ج ا ص ١٦٦ پر لکھتے ہیں کہ یہ بات بالاجماع ثابت ہے کہ امام جعفر صادق (ع) اس طرح اذان دیتے تھے۔

الله أكبر الله أكبر،   الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أن لا إله إلّا الله
أشهد أن محمَّدا رسول الله، أشهد أن محمَّدا رسول الله
حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة
حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح
حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل
الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلّا الله. لا إله إلّا الله.

شیعہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہماری اذان صحیح اور موثق اسانید کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے اور اہل سنت کی کتب بھی اس کی تائید کرتی ہیں جن کے شواہد مندرجہ ذیل ہیں۔

کتب اہل سنت سے دلائل:

1: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ فِي النِّدَاءِ ثَلَاثًا وَيَشْهَدُ ثَلَاثًا وَكَانَ أَحْيَانًا إِذَا قَالَ: حِيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: عَلَى إِثْرِهَا حِيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا زَادَ فِي أَذَانِهِ: حِيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ. 2ے

2: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: "حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ وَيَقُولُ هُوَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ" 3ے

3: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ، وَمُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ كَانَ يُؤَذِّنُ، فَإِذَا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ، وَيَقُولُ: هُوَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ 4۔

"امام زین العابدین جب اذان دیتے اور حی علی الفلاح پر پہنچتے تو آپ حيّ على خير العمل پڑھتے اور فرماتے کہ اذان اول یہی ہے"

4: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَرُبَّمَا قَالَ: حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ 5۔

"عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ وہ اذان میں حيّ على خير العمل کہا کرتے تھے"۔

5: كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَزِيدُ (حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ) بَعْدَ حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشِّيعَةِ الْآنَ۔وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي أَذَانِهِمْ "حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ" وَلَا نَقُولُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَهُ وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ مَنْ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا عَنْ الصَّاحِبِ: مِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا، فَهُوَ عَنْهُ ثَابِتٌ بِأَصَحِّ إِسْنَادٍ. 6۔

"ابن حزم اپنی کتاب المحلی میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اور ابوامامہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ وہ اذان میں حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ کہا کرتے تھے اس کے بعد آگے جا کر ابن حزم کہتا ہے کہ جو شخص اقوال صحابہ کو تسلیم کرتا ہے اسے چاہیے کہ اس مسئلہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو اختیار کرے اس لئے کہ ایسی بات قیاس سے نہیں کہی جاسکتی اور یہ قول ابن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح ترین سند کے ساتھ ثابت ہے"۔

درجہ بالا دلائل کی روشنی میں شیعہ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ اذان کا جزء ہے اور اس کے بغیر اذان صحیح نہیں ہے۔

احناف کے دلائل اور جوابات:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعُمَرَ، وَعَمَّارٍ، ابْنَيْ حَفْصٍ، عَنْ آبَائِهِمْ، عَنْ أَجْدَادِهِمْ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ، فَيَقُولُ: حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَتَرَكَ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ 7۔

"حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ صبح کی اذان میں حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ بولتے تھے پس نبی کریم ﷺ نے مجھے حکم کیا کہ اس کے بجائے الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کہو اور حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ کو ترک کرو"۔اس روایت سے یہ بات واضح طور پر سامنے آرہی ہے کہ اگر ایک طرف نبی کریم ﷺ کی مرفوع حدیث ہے اور دوسری طرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت ہو تو کوئی بھی عقل سلیم والا اس میں فرق کر سکتا ہے کہ ترجیح مرفوع روایت کو دی جائے گی نہ موقوف کو۔

دوسری روایت اس طرح ہے:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْفَهَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسْتَةَ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، وَعَمَّارٍ وَعُمَرَ ابْنِي حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ أَجْدَادِهِمْ عَنْ بِلَالٍ، أَنَّهُ كَانَ " يُنَادِي بِالصُّبْحِ فَيَقُولُ: حِيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَتَرْكَ حِيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ " قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ اللفظةُ لَمْ تَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا عَلَّمَ بِلَالًا وَأَبَا مَحْذُورَةَ وَنَحْنُ نَكْرَهُ الزِّيَادَةَ فِيهِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ۔8

ان دونوں احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ کی جگہ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کا حکم فرمایا ہے۔

ابو محذورۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ. زَادَ إِسْحَاقُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. 9۔

ابو محذورۃ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ10۔

ابو محذورۃ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک اور سند کے ساتھ روایت ہے:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَجَّاجٌ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً: الْأَذَانُ: " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَالْإِقَامَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "، كَذَا فِي كِتَابِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ مَكْحُولًا، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ، حَدَّثَهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: "عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، الْأَذَانُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِقَامَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " 11۔

حضرت ابو محذورۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے انیس کلمات اور اقامت کے سترہ کلمات تعلیم فرمائے اذان اس طرح تعلیم فرمائی۔

: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

اور اقامت کے سترہ کلمات سکھائے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًارَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " 21۔

حيَّ على خير العمل:قال النووي رحمه الله تعالى يكره أن يُقال في الأذان:(حي على خير العمل) لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى البيهقي فيه شيئاً موقوفاً على ابن عمر، وعلي بن الحسين ﷺ. قال البيهقي: لم تثبت هذه اللفظة عن النبي ﷺ فنحن نكره الزيادة في الأذان. 13۔

"حي على خير العمل کے بارے میں علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ اذان میں (حي على خير العمل) مکروہ عمل ہے کیونکہ یہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ہے دوسری جانب اگرچہ امام بیہقیؒ نے موقوف روایت اس حوالے سے بیان کی ہے لیکن ساتھ میں لم تثبت کا حکم بھی لگایا ہے"۔ آگے لکھتے ہیں:

جان لو! کہ اذان میں (حي على خير العمل) کاذکر بدعت ہے اور اس کا ترک کرناواجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی وجہ سے«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (متفق على صحته) وفي رواية أخرى «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجه مسلم في صحيحه. وثبت عنه ﷺ أنه كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة.

وقد أقام علي ﷺ في الكوفة وهو أمير المؤمنين قريبا من خمس سنين وكان يؤذن بين يديه بأذان بلال ﷺ، ولو كانت هذه الألفاظ المذكورة في السؤال موجودة في الأذان لم يخف عليه ذلك؛ لكونه ﷺ من أعلم الصحابة بسنة رسول الله ﷺ وسيرته، وأما ما يرويه بعض الناس عن علي ﷺ أنه كان يقول في الأذان (حي على خير العمل) فلا أساس له من الصحة.۱۴۔

"حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پانچ سال تک کوفہ میں قیام کیا اس دوران حضرت بلال رضی اللہ عنہ مذکورہ الفاظ کے ساتھ اذان دیتے تھے لیکن کبھی بھی آپ نے کچھ نہیں کہا اگرچہ بعض لوگوں نے آپ کی طرف سے یہ روایت کی ہے کہ آپ اذان میں (حي على خير العمل) کہتے تھے لیکن اس بات کی کوئی بنیاد نہیں ہے"۔

وقال الشوكاني في أثناء شرحه لحديث عبد الله بن زيد المتقدم مانصه:

والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل وقد ذهبت العترة إلى إثباته وأنه بعد قول المؤذن حي على الفلاح قالوا: يقول مرتين حي على خير العمل ونسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي وهو خلاف ما في كتب الشافعية فإنا لم نجد في شيء منها هذه المقالة بل خلاف ما في كتب أهل البيت، قال في الانتصار: إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في ذلك، يعني في أن حي على خير العمل ليس من ألفاظ الأذان -15ـہ

"اور علامہ شوکانی اس حدیث کی تشریح کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حی علی خیر العمل کا ذکر نہیں ہے اور ایک جماعت اس کی اثبات کی طرف گیا ہے لیکن مہدی نے اس کو امام شافعی کی طرف منسوب کیا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ امام شافعی کے کتابوں میں کہی بھی اس کا ذکر موجود نہیں ہے جب کہ کتب اہل بیت میں اس کے خلاف لکھا گیا ہے اور انتصار میں ہے کہ فقہاء اربعہ اتفاق سے لکھتے ہیں کہ حی علی خیر العمل الفاظ آذان نہیں ہے"۔

العرض اہل سنت اسی اذان اور اقامت کے قائل ہیں جو شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سکھائی ہے جو اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ صبح کی اذان میں الصلوۃ خیر من النوم اور اقامت میں قد قامت الصلوۃ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ دیکھئے حضرت ابو محذورۃ رضی اللہ عنہ کو اذان کی تعلیم کے وقت آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: جب صبح کی نماز کی اذان ہو تو کہو (دو مرتبہ) الصلوۃ خیر من النوم۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حی علی خیر العمل سے روک دیا تھا۔ مسلم ، کنز العمال ،(فضل الأذان وأحكامه وآدابه جلد نمبر 8 صفحہ 342-345) نیل الاوطار (باب صفۃ الصلوۃ جلد نمبر ۲ صفحہ ۴۶-۴۷)۔

حی علی خیر العمل کے حوالے سے صحیح مسلم وغیرہ میں ایسی کوئی روایت نہیں۔ قاضی شوکانی (جو خود زیدی مسلک کے سے وابستہ رہ چکے ہیں) الصلوۃ خیر من النوم کی تصحیح نقل کرنے کے بعد حی علی خیر العمل کی تردید اور جزؤ اذان کی نفی کرتے ہیں۔ حدیث مرفوع میں حی علی خیر العمل کا ذکر نہیں ہے۔ انتصار میں ہیں کہ فقہاء اربعہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حی علی خیر العمل کے الفاظ اذان میں سے نہیں۔ صحیحین وغیرہ تمام کتب احادیث میں اذان کے الفاظ مروی ہے کسی میں بھی ایسا جملہ نہیں ہے جو حی علی خیر العمل کے ثبوت پر دلالت کرے۔

خلاصہ:

حی علی خیر العمل حدیث کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہاں البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ مروی ہیں مگر یہ روایت موقوف ہے اور موقوف کا حکم یہ ہے کہ موقوف روایت پر اس وقت تک عمل نہیں ہو گا جب تک دیگر قرائن سے اس کی توثیق نہ کی جائے اور فقہی قاعدہ ہے کہ جب نہی اور اثبات میں تعارض آجائے تو ترجیح نہی کو دی جائے گی۔ نیز یہ (تثویب) یعنی اعلان پر محمول ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اس پر عمل نہیں اور یہ اہل تشیع کا شعار اور علامت ہے ان الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کے تمام فقہی مسالک کے فتاوٰی جات میں ہیں کہ پانچگانہ نماز کے اذان میں حی علی خیر العمل کہنا جائز نہیں ہے تمام احادیث صحیحہ میں سنت اذان اس طرح وارد ہے یہی اذان رسول اللہ سے ثابت ہے، اسی پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تمام امت کا عمل در آمد رہا ہے خلاف سنت اور خلاف اجماع کوئی امر اختیار کرنا جائز نہیں۔ تمام ائمہ دین کا یہی مسلک اور طریقہ ہے کسی کا اس کے خلاف نہیں بجز روافض کے۔

واللہ اعلم باالصواب

حوالہ جات

(1)وھبۃالزحیلی،ڈاکٹر،الفقہ الاسلامی وادلتہ،ج1،ص59،دالفکر۔دمشق،طبع نامعلوم۔

(2)ابو بکر البیقھی، احمد بن الحسین بن علی(م468ھ)، السنن الکبریٰ، ج1، ص، 625، رقم الحدیث 1991 باب ماروی فی حی علی خیر العمل دارالکتب العلمیۃ۔بیروت۔لبنان،طبع1424ھ۔2003م۔

(3) ابو بکر البیقھی، احمد بن الحسین بن علی(م468ھ)، السنن الکبریٰ، ج1، ص، 625، رقم الحدیث 1993 باب ماروی فی حی علی خیر العمل دارالکتب العلمیۃ۔بیروت۔لبنان،طبع1424ھ۔2003م۔

(4):ابو بکر بن ابی شیبہ،عبداللہ بن محمد بن ابراہیم(م235ھ)،المصنف فی الاحادیث والآثار،ج،1،ص،195،رقم الحدیث 2239 باب**مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ** مکتبۃالرشد۔ریاض،طبع1409ھ۔

(5)ابو بکر بن ابی شیبہ،عبداللہ بن محمد بن ابراہیم(م235ھ)،المصنف فی الاحادیث والآثار،ج،1،ص،195،رقم الحدیث 2240 باب**مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ** مکتبۃالرشد۔ریاض،طبع1409ھ۔

(6)ابو محمد القرطبّی، علی بن احمد بن سعید بن حزم(م456ھ)، المحلیٰ بالآثار، ج،2ص،194رقم الحدیث 331 باب مَسْأَلَةٌ بَيَانُ صِفَةُ الْأَذَانِ دارالفکر۔بیروت۔لبنان،سن نامعلوم۔

(7)ابوالقاسم الطبرانی، سلیمان بن احمد بن ایوب(م360ھ)،المعجم الکبیر،ج1،ص،352،رقم الحدیث 1071 باب سَعْدٌ الْقَرَظُ، عَنْ بِلَالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مکتبہ ابن تیمیہ۔قاہرہ،طبع ثانیہ۔

(8)ابو بکرالبیہقی،السنن الکبریٰ،ج1،ص625۔رقم الحدیث 1994 باب بَابُ مَا رُوِيَ فِي حِيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ۔

(9)مسلم بن الحجاج أبوالحسن القشيري النيسابوري(المتوفى:261ه) صحیح مسلم ج1،ص287۔رقم الحدیث 379 باب بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ مکتبہ دارإحياء التراث العربي-بیروت۔

(10)ابوعبدالرحمن النسائی،احمد بن شعیب بن علی(م303ھ)،السنن الصغریٰ،ج2،ص4،رقم الحدیث 631 باب كَيْفَ الْأَذَانُ مکتب المطبوعات الاسلامیۃ۔حلب،طبع1406ھ۔1986م۔

(11)ابوداؤدالسجستانی، سلیمان بن اشعث(275ھ)، سنن ابی داؤد،ج1،ص137،رقم الحدیث 502،باب كَيْفَ الْأَذَانُ المکتبۃالعصریۃ،صیدا۔بیروت،سن نامعلوم۔

(12)ایضاً۔

(13) ابوزید، بکر بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن بکر(م1429ھ)، معجم المناھی اللفظیۃ وفوائد فی الالفاظ، ج1،ص238، باب حِيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ دارالعاصمۃ للنشر والتوضیع۔ریاض،طبع1417ھ۔1996م۔

(14)عبدالعزیز بن باز(م1420ھ)، مجموع الفتاویٰ،ج4،ص260،باب حول بعض الأمور البدعية والشركية طبع محمد بن سعد الشویعر۔

(15)حسام الدین بن موسی،ڈاکٹر،فتاویٰ یسالونک،ج6،ص،122۔

ALI IBN ABI TALIB رضي الله عنه: A CONCISE OVERVIEW OF HIS VIRTUES, LIFE AND SERVICES TO ISLAM

Basheer Ahmed Dars
(Lecturer Mehran University, SZAB Khairpur Mir's)

Dr. Abdul Ghani Shaikh
(Institute of Language, University of Sindh, Jamshoro-76080, Sindh, Pakistan)

Dr. Zain-ul-abdin Sodhar
(Institute of Language, University of Sindh, Jamshoro-76080, Sindh, Pakistan)

ABSTRACT:

Ali Ibn Abi Talib رضي الله عنه, whom prophet of Islam has declared as his brother, was the first child to embrace the prophethood of Muhammad ﷺ who spent rest of his life as very close companion to him and dedicated his life to the cause of Islam becoming the scriber of Holy Quran, a hero of the ghazwat against the mushrikoon and oppressors, conqueror of Khabyar, the fourth caliph of Islam, a great Mujtahid sahabi, an eminence in calligraphy and Arabic linguistics. Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه is one of the brightest stars from the galaxy of companions of the Prophet ﷺ who tirelessly dedicated his every single breath to the glory of the deen of Allah SWT. He carries numerous distinctions and virtues which make him a highly esteemed companion and leader. His marriage with Fatima, the noble daughter of beloved Prophet Muhammad ﷺ in the second year of hijrah, is one of the most accoladed events which further strengthened his ties with Prophet of Allah ﷺ who immensely loved his daughter. With Fatima, he fathered the great Imamain, Hasan and Hussain R.A along with Zainab and Umm Kalthum (May Allah be pleased with them all)[i]. The life of Ali R.A. is a model of purity, honesty, guardianship and astuteness. Though a massive area remained under his control and authority, his humbleness never let any ego or arrogance set in. He lived a simple, ate simple and adopted simplicity in everything he did. His services to Islam are countless and each of his noble services to Islam are cemented in its very foundations. His sacrifices in Mecca, his role in battles of Badar, Uhud, Khaybar to Ahzab, his noble caliphate, and above all, his companionship with our beloved Prophet ﷺ are glaring chapters in the history of Islam. Ali R.A's services to Islam cannot be summed up in a few pages. With this paper, we have aimed to present a few shining aspects from his life. His dignity can simply be understood from the hadith of Holy Prophet ﷺ in which he said to Ali R.A.: "You are in the same position with relation to me as Aaron (Harun) was in relation to Moses but with (this explicit difference) that there is no prophet after me".[ii]

Keywords: Uhud, Badar, Khaybar, Ahzab, Asadullah, Zulfikar, Kharaj, sabaite, jahalyia, Rashida

INTRODUCTION:

Ali R.A., the fourth caliph of Islam, has offered so many noble services to the cause of Islam and his virtue are so many that volumes and volumes can be written to praise them. Being the first child to accept Islam from Prophet Muhammad ﷺ, a great warrior and victorious general, one of the greatest

mujtahid companions, a great jurist and the fourth of the rashidoon caliphs of Islam are some from the glaring virtues of Ali Ibn Abi Talib, May Allah be pleased with him and raise his ranks. Each aspect of the life of this gracious personality is so vivid and full of depth, that numerous channels and academic discussions stem out of it. Each moment of his life was dedicated to glorifying Islam, its preaching and furthering its cause. From being the leader of Muslim Ummah and ruler of a vast land to a humble man grinding flour, each chapter of his life is worth pondering a thousand times. His mercy was so much that even when the assassin attacked him in the mosque of Kufa, Ali directed his sons to provide all facilities to the assassin which are due for any other prisoner. The sixty-three years life of Ali R.A. present a model that can be seen the all the times to come as a true representation of the character we all should aspire to build. He was the true and genuine successor of the other three beloved rashidoon leaders of the Muslims: Abu Bakar, Umar and Othman, May Allah be pleased with them all and raise their ranks.

HIS VIRTUES:

Sa'd R.A., while explaining **the three great virtues** of Ali R.A., mentioned:

"If I find one of those three things (that made him so virtuous) for me, it would be more dear to me than the red camels. I heard Allah's Messenger (ﷺ) say about 'Ali as he left him behind in one of his campaigns (that was Tabuk). 'Ali said to him: Allah's Messenger, you leave me behind along with women and children. Thereupon Allah's Messenger (ﷺ) said to him: Aren't you satisfied with being unto me what Aaron was unto Moses but with this exception that there is no prophethood after me. And I (also) heard him say on the Day of Khaibar: I would certainly give this standard to a person who loves Allah and his Messenger, and Allah and his Messenger love him too. He (the narrator) said: We had been anxiously waiting for it, when he (the Holy Prophet) said: Call 'Ali. He was called and his eyes were inflamed. He applied saliva to his eyes and handed over the standard to him, and Allah gave him victory. (The third occasion is this) when the (following) verse was revealed: "Let us summon our children and your children." Allah's Messenger (ﷺ) called 'Ali, Fatima, Hasan and Husain and said: O Allah, they are my family"[iii]. Ali R.A. is among the 10 noble companions who were given the good news of their place in paradise during their lifetime (Jalal ad-Din as-Suyuti & Abdassamad Clarke, 1995, p. 181).

Explaining the matter of flag being given to Ali R.A., Umar Ibn Khattab R.A. mentions:

"Never did I cherish for leadership but on that day. I came before him with the hope that I may be called for this, but Allah's Messenger (ﷺ) called 'Ali b. Abu Talib and he conferred (this honour) upon him and said: Proceed on and do not look about until Allah grants you victory"[iv].

Prophet Muhammad ﷺ wiped off the dust from Ali R.A. lovingly and gave him the name 'Abu Turab' which he loved. Sahl Ibn Sa'd R.A. said: "There was no name dearer to `Ali than Abu Turab (for it was given to him by the Prophet ﷺ himself) and he felt delighted when he was called by this name. He (the governor of Medina at that time) said to him: Narrate to us the story of his being named as Abu Turab. He said: Allah's Messenger (ﷺ) came to the house of Fatima and he did not find `Ali R.A. in the house; whereupon he said: Where is your uncle's son? She said: (There cropped up something) between me and him which had annoyed him with me. He went out and did not rest here. Allah's Messenger (ﷺ) asked a person to find out where he was. He came and said: Allah's Messenger, he is sleeping in the mosque. Allah's Messenger (ﷺ) came to him and found him lying in the mosque and

saw that his mantle had slipped from his back and his back was covered with dust and Allah's Messenger (ﷺ) began to wipe it away from him (from the body of `Ali R.A.) saying: Get up, covered with dust (Abu Turab); get up, covered with dust (قُمْ أَبَا التُّرَابِ قُمْ أَبَا التُّرَابِ).[v]

It is narrated by Aishah R.A.:

'A'isha reported that Allah's Apostle (ﷺ) went out one morning wearing a striped cloak of the black camel's hair that there came Hasan b. 'Ali. He wrapped him under it, then came Husain and he wrapped him under it along with the other one (Hasan). Then came Fatima and he took her under it, then came 'Ali and he also took him under it and then said: Allah only desires to take away any uncleanliness from you, O people of the household, and purify you (thorough purifying)[vi].

Ali R.A. was among the companions who washed his body for the funeral and put him in his blessed grave. This is indeed a status that no ordinary person can have. Ali R.A. mentioned that this is what the 'ahl' of a person can do for him:

"Ali, Fadl and Usamah ibn Zayd washed the Messenger of Allah (ﷺ) and they put him in his grave. Marhab or Ibn AbuMarhab told me that they also made AbdurRahman ibn Awf join them. When Ali became free, he said: The People of the man (*Ahlahu*) serve him."[vii]

Loving him and other blessed companions is an essential requirement of belief of Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Imam Nasa'i records the narration that 'Ali R.A. said: "The Prophet [ﷺ] made a covenant with me that none would love me but a believer, and none would hate me but a hypocrite."[viii]

PARENTS, BIRTH AND CHILDHOOD:

Ali R.A. was a scion of Banu Hashim, the family of Holy Prophet. "His full name was Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Mutalib. He was the paternal cousin of the Prophet ﷺ and shared a grandfather with him in Abdul-Mutalib ibn Hakim. His father was Abi Talib, the full brother of Abdullah, the father of the Prophet ﷺ" ("Ali Ibn Abi Talib (RA)," 2014). "Before his death, Abdul Mutalib willed for his son Abdul Mutalib to take care of Muhammad ﷺ. Accordingly, he took the Prophet ﷺ under his care when he was very young" (Nadvi, 1991, p. 38; Encyclopedia Britannica, 2016). Maulana Syed Suleiman Nadvi explains, "Abu Talib was not a very rich man, but he kept his nephew ﷺ dearer to him than his own son". The affection that he developed with his nephew ﷺ did not have any match with any of his other relations. He could never keep Prophet Muhammad ﷺ away from him. Once he was going on for a journey to Syria. When everything got ready and he was about to depart, he became extremely sad thinking that he would have to leave his beloved nephew back home. His heart got filled with emotions and he said that 'By Allah I will take him with me and we will never separate" (Ibn Hisham, 2000, p. 25).

Fatima Bint Asad, Ali R.A's mother, was also a lady of great character and nobility. She belonged to the Banu Asad tribe. Like her husband, she also took care of Prophet Muhammad ﷺ like her own son (Encyclopedia Britannica, 2016). She accepted Islam and migrated to Madina with other Muslims (Jalal ad-Din as-Suyuti & Abdassamad Clarke, 1995, p. 181). Upon her death, Prophet Muhammad ﷺ gave his own shirt as a shroud (Nadvi, 1991, p. 39).

Being born in such a family, Ali R.A.'s love for Prophet Muhammad ﷺ was very natural.

Abu Talib R.A. had four sons (Talib, Aqeel, Jafar and Ali R.A.) and two daughters (Umm Hani and Jumana). Ali R.A. was the youngest son (ten years younger than Jafar R.A.). He was born 10 years before the grant of Prophethood to Muhammad ﷺ (Zaheer, 2014). Many Shiites believe that Ali R.A. was born inside the Kaaba, however, the experts of prophetic traditions (Muhaditheen) do not accept this claim and mention Hakeem Ibn Hizam as the one who was born inside the Kaaba (ابن ابي الحديد, 1998).

Love for Prophet Muhammad ﷺ was engrained in this family. Talib (Abu Talib's eldest son) used to praise Prophet Muhammad ﷺ in his poetry and even though he had not openly accepted Islam, Mushrikeen knew very well who he really admired and praised. He also did not take part in the battle of Badr against the prophet ﷺ and returned back (Nadvi, 1991, p. 42). Other three sons of Abu Talib, including Ali R.A. accepted Islam.

In the times of famine, Prophet Muhammad ﷺ and Abbas R.A. went to Abu Talib R.A. to assist him through *Kafalah* (adopting and raising his children) in order to reduce his burden. Prophet Muhammad ﷺ took Ali R.A. under his kafalah and Abbas R.A. took Jafar R.A.(Nadvi, 1991, p. 43; Encyclopedia Britannica, 2016)

ACCEPTANCE OF ISLAM:

After the prophet Muhammad ﷺ was blessed with the prophethood, Ali R.A. saw him and Khadija R.A. offering prayer. He asked him ﷺ about what it was. Prophet ﷺ accordingly explained to him about the message from God. Ali R.A. had this conversation with the prophet ﷺ at night and the very next morning he embraced Islam. Imam Suyuti mentions: "Abu Ya'la narrated that 'Ali, may Allah be pleased with him, said, 'The Messenger of Allah ﷺ, may Allah bless him and grant him peace, was sent (on his prophetic mission) on Monday and I accepted Islam on Wednesday'. His age when he accepted Islam was ten years old. It has been said that it was nine, eight, and it has even been said that it was less than that. Al-Hasan ibn Zaid ibn al-Hasan said: He didn't ever worship idols, because of his youth" (Jalal ad-Din as-Suyuti & Abdassamad Clarke, 1995, p. 182). Since accepting Islam, Ali R.A. never left Prophet ﷺ in thick and thin.

"It was also said that Ali R.A. was the first person to embrace Islam, but the correct view is that he was only the first boy to do so. The same applied to Khadeejah R.A. who was the first woman to embrace Islam; Zayd Ibn Al-Harith was the first slave to become a Muslim, and Abu Bakr As-Siddeeq was the first freeman to believe in the message of Islam" (Muhammad & Al-Yazid, 2001, p. 322). It was narrated that "Ali, may Allah be pleased with him, said: "I was the first person to embrace Islam", but the chain of narrators mentioned for this hadith was not correct.

Ali R.A. used to accompany Prophet Muhammad ﷺ in prayers. One day Abu Talib found his nephew and son offering the prayers. He asked Prophet Muhammad about what was the religion he was following. He explained to him that this is the religion of Allah, the religion of His Angels, the religion of His Messengers and religion of our father Ibrahim, May Allah's peace be upon him. Abu Talib said that I cannot leave the religion of my elders but till the time I am alive, I will not let anyone cause you any harm. He then asked his son about what he was doing. Ali R.A. explained that he has accepted the religion of Muhammad ﷺ. Listening to this, narrators believe that Abu Talib responded by saying that he should continue to follow the Prophet ﷺ as he only calls towards the good (Nadvi, 1991, pp. 54–55). Islamic Encyclopedia mentions Abu Talib in following words: "A true man of a true

character, he stood by the Prophet ﷺ, without declaring faith in him, but bore, what sworn friends and protectors cannot normally bear." (Zaheer, 2014)

The history of Islam is strewn with examples of Ali's commitment to the cause of Islam and to Prophet Muhammad, may the mercy and blessings of Allah be upon him. When Prophet Muhammad called a meeting of his tribesman to explain the new faith and his position in it, he asked pointedly who would support him. When all those present grew quiet, Ali, even though he was a young boy, stood up and pledged his support (Professor Masud-ul-Hasan, 1982a; Zaheer, 2014).

SERVICES TO ISLAM IN MECCA:

Ali R.A. used to facilitate the ones who used to come to Mecca in search of truth. He used to guide them to Prophet Muhammad ﷺ. Allah had granted him special wisdom and understanding to handle this task. His role in Abu Dharr Ghiffari's acceptance of Islam has been recorded by Imam Bukhari. Details are as follows:

Narrated Abu Jamra: Ibn `Abbas radhiallahu `anhu said to us, 'Shall I tell you the story of Abu Dharr's conversion to Islam?' We said, 'Yes'. He said, "Abu Dharr said: I was a man from the tribe of Ghifar. We heard that a man had appeared in Makkah claiming to be a Prophet. I said to my brother, 'Go talk to that man and talk to him and bring me his news.' He set out, met him and returned. I asked him, 'What is the news with you?' He said, 'By Allah, I saw a man enjoining what is good and forbidding what is evil.' I said to him, 'You have not satisfied me with this information.' So, I took a waterskin and a stick and proceeded towards Makkah. Neither did I know him (i.e. the Prophet), nor did I like to ask anyone about him. I kept on drinking zam zam water and staying in the Mosque (Masjid Al Haraam). Then `Ali radhiallahu `anhu passed by me and said, 'It seems you are a stranger?' I said, 'Yes.' He proceeded to his house and I accompanied him. Neither did he ask me anything, nor did I tell him anything. The next morning, I went to the Mosque to ask about the Prophet but no-one told me anything about him. `Ali passed by me again and asked, 'Hasn't the man recognized his dwelling place yet?' I said, 'No.' He said, 'Come along with me.' He asked me, 'What is your business? What has brought you to this town?' I said to him, 'If you keep my secret, I will tell you.' He said, 'I will do.' I said to him, 'We have heard that a person has appeared here, claiming to be a Prophet. I sent my brother to speak to him and when he returned, he did not bring a satisfactory report; so I thought of meeting him personally.' `Ali said (to Abu Dharr), 'You have reached your goal; I am going to him just now, so follow me, and wherever I enter, enter after me. If I should see someone who may cause you trouble, I will stand near a wall pretending to mend my shoes (as a warning), and you should go away then.' `Ali proceeded and I accompanied him till he entered a place, and I entered with him to the Prophet ﷺ to whom I said, 'Present (the principles of) Islam to me.' When he did, I embraced Islam immediately (Nadvi, 1991, pp. 56–57; "Story of the Conversion of Abu Dharr al-Ghifari - Sahih Bukhari," 2009).

According to a narration mentioned in Musnad Ahmed, Mustadrak Hakim, Sunan Nasa'I and Musnad Abi Ya'ala, once Prophet ﷺ and Ali R.A. went to Masjid Al-Haraam. Prophet ﷺ asked him to sit down. He then stood on his shoulders to reach the roof of Kaaba. Realizing Ali R.A.'s weakness, Prophet ﷺ asked him to sit down. He then asked him to stand on his own blessed shoulders. Ali R.A. mentions

that he felt as if his height was reaching the skies at that time. He grabbed and idol from the roof of Kaaba and threw it away (Khalid, 2014, p. 40; Nadvi, 1991, p. 57).

About the night of hijrah of Prophet ﷺ, Imam Suyuti mentions: “When he (the Prophet ﷺ, may Allah bless him and grant him peace) told Ali R.A. to remain some days behind after him in Makkah, in order to repay some things entrusted to and deposited with the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, and for him then to join his family, he did that” (Jalal ad-Din as-Suyuti & Abdassamad Clarke, 1995, p. 182). Before Prophet ﷺ left, Allah SWT made him aware of plans of Quresh to come and try to kill him. Prophet ﷺ asked Ali R.A. to sleep in his bed and informed him that they will not be able to harm him at all. Ali R.A. took a handful of dust with him and left his house reciting verses from Surah Yaseen. He threw that dust on the heads of Mushrikoon who could not see Prophet Muhammad ﷺ leaving due to the shield that Allah created for His prophet ﷺ. A passer-by asked this group about who were they waiting for. They said that they were waiting for Muhammad ﷺ. They looked inside the house and seeing Ali R.A. they thought that Prophet ﷺ had not left. In the morning, Ali R.A. woke up from the bed and showed his identity (Nadvi, 1991, p. 60). Ali R.A. stayed in Makkah for three days after this.

Note: *There is a difference of opinion among the Muhaditheen regarding the authenticity of narrations related to Ali R.A. sleeping in Prophet’s bed. Some consider them ‘Hasan’ (lesser than Saheeh but still considered as applicable and authentic inshaAllah) whereas some consider them ‘daif’ (weak). Wallahu Aalim. As it is neither related to a matter of Aqeedah nor with an act of worship, there may be leniency in its acceptance in accordance with the following:*

- *There are three conditions that must be fulfilled in order to use the weak Hadith. These conditions are laid down by Imam al Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. 1- The weakness shouldn't be severe. 2- The weak Hadith should be used under already well-established principles (and should not bring in ideas of its own). 3- When a weak Hadith is used (after it fulfills the above two conditions), it should not be firmly believed to be said by the Messenger of Allah ﷺ (peace be upon him), [lest we refer to him (peace be upon him) that which he did not say].*[ix]
- *It is reported that Ibn Abi Hatim said, he heard from Abi Ubdah who said, It was said to Abdullah Ibn Mubrak that A man narrated a (certain) hadith and he (ibn Mubarak) was told that the narrator is weak. Ibn Mubarak said, " One may narrate such narrations from [a weak narrator]. Ubdah asked him, " 'Such narrations' like? Ibn Mubarak said , " (those narrations pertaining to) Good conduct*
- *(adab), admonition (maw'iza), and Asceticism (zuhd)."*[x]
- *Similar opinion (i.e. use of weak ahadith in the case of Fadhail Amaal) is also reported from Suyuti who quotes a consensus on this*[xi]*.*

MIGRATION TO MEDINA:

Three days after the Prophet ﷺ, Ali R.A. went to Madina using his the same path that he followed. He reached the neighbourhood of Bani Amr’ Ibn Awf where Prophet ﷺ was present at the place of Kalthum Ibn Al-Hadam. By that time, Ali R.A.’s feet were torn because of excessive walking. Prophet ﷺ was informed that Ali R.A. cannot walk. He ﷺ went to see him. He started weeping seeing the condition of Ali’s feet. Ali R.A. was in pain covered with blisters. The noble prophet applied his

sanctified saliva on Ali's sores. As all those present witnessed a miracle in the making, Ali R.A.'s feet were healed instantly. He never had problems with his feet for the rest of his life.(Haylamaz, 2015)

"The emigrants from Makkah were not to adjust themselves to the changed physical environments alone, they had to adjust themselves to changed social environments as well. To bring about such adjustment and rehabilitation the Holy Prophet established a fraternity among the Muslims from Makkah and those of Madina whereunder each emigrant was paired with a resident of Madina of the corresponding status. For their selflessness and help in the rehabilitation of the emigrants from Makkah in the society of Madina, the Madinites came to be known as 'Ansars' - helpers. The brotherhood that was established in Madina during this period shows to what heights men can rise when they are motivated by some noble purpose. The bonds established as a consequence of this brotherhood surpassed the ties of blood relationship" (Professor Masud-ul-Hasan, 1982b).

Note: According to the accounts that have come down to us the Holy Prophet paired all emigrants except Ali with the Ansar. According to some traditions quoted by Arman Sarhadi in his book Ali b Abu Talib, Ali felt great disappointment in being passed over in the process of pairing. It is stated that Ali went weeping to his house where he was consoled by his wife Fatima. Later the Holy Prophet paired Ali with himself (Haylamaz, 2015) *declaring him his ﷺ brother in this world and the hereafter. It is difficult to believe in the veracity of this tradition. By this time Ali was still unmarried, and it is prima facie untrue that his wife Fatima consoled him. Ali was a man of great courage who could face any ordeal, and he was not the man to weep because he was not paired with any Ansar. At this time Ali was a member of the family of the Holy Prophet. Ali had not acquired an independent identity of his own so far apart from being a member of the family of the Holy Prophet and the question of pairing him with any Ansar did not arise (Professor Masud-ul-Hasan, 1982b).*

It was Ali R.A. who suggested to Umar R.A. during his Khilafah for the Hijra to be made as the beginning of the Islamic year with Moharram as its first month. Consequently, Caliph Omar in 21 A.H. or 641 A.D introduced the Islamic calendar in its present form (Dr. Abdus Sattar Ghazali, 2000).

MARRIAGE WITH FATIMA :

Ali became the Prophet's ﷺ son-in-law when he married Fatimah after the Battle of Badr[1]. On the thirteenth Year of ascendancy to the office of prophethood, Muhammad ﷺ knotted his beloved daughter in marriage with Ali. Fatima R.A. was from Prophet Muhammad ﷺ's first beloved wife, Khadija (RA) and he ﷺ had a strong affiliation with her. Hassan and Hussain R.A. were the sons of Fatima and Ali, whom Prophet ﷺ has decorated with the title as leader of youth in paradise[xii]. "Fatima was the only daughter of the Prophet who had children and hence her descendants came to be regarded as the progeny of the Prophet" (Nadwi, 1991).

It is reported that Ali R.A. went forward to take marriage proposal for Fatimah R.A. to Prophet Muhammad ﷺ but in the presence of the Prophet, he became over-awed and tongue-tied. He stared at the ground and could not say anything. The Prophet then asked: "Why have you come? Do you need something?" Ali still could not speak and then the Prophet suggested: "Perhaps you have come

[1] According to some narrations, the nikah was done after the the battle of Uhud. Sheikh Syed Abul Hasan Nadvi has explained the weakness in such narrations in text and isnad. Shah Muhadith Dahelvi was also of the same opinion (Nadvi, 1991, p. 65).

to propose marriage to Fatimah." "Yes," replied Ali. At this, according to one report, the Prophet said simply: "Marhaban wa ahlan - Welcome into the family," and this was taken by Ali and a group of Ansar who were waiting outside for him as indicating the Prophet's approval.

Another report indicated that the Prophet approved and went on to ask Ali if he had anything to give as mahr. Ali replied that he didn't. The Prophet reminded him that he had a shield which could be sold. Ali sold the shield to Uthman for four hundred dirhams and as he was hurrying back to the Prophet to hand over the sum as mahr, Uthman stopped him and said: "I am returning your shield to you as a present from me on your marriage to Fatimah." Fatimah and Ali were thus married most probably at the beginning of the second year after the Hijrah. She was about nineteen years old at the time and Ali was about twenty-one. The Prophet himself performed the marriage ceremony. At the walimah. the guests were served with dates, figs and hais (a mixture of dates and butter fat). A leading member of the Ansar donated a ram and others made offerings of grain. All Madinah rejoiced.

“Abu Bakr had taken up the responsibility of purchasing the articles given to Fatima as her dowry. Similarly, A'isha and Umm Salma had lent assistance to 'Ali in cleaning and preparing his house for the marriage” (Nadwi, 1991).

Secondly, the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) gave his beloved daughter a silver bracelet, two Yemeni sheets, four mattresses, one blanket, one pillow, one cup, one hand-grinding mill, one bedstead, a small water skin and a leather pitcher(Mufti Muhammad ibn Adam, 2012).

Fatimah left the home of her beloved father for the first time to begin life with her husband. The Prophet was clearly anxious on her account and sent Barakah with her should she be in need of any help. And no doubt Barakah was a source of comfort and solace to her. The Prophet prayed for them: "O Lord, bless them both, bless their house and bless their offspring." In Ali's humble dwelling, there was only a sheepskin for a bed. In the morning after the wedding night, the Prophet went to Ali's house and knocked on the door.Barakah came out and the Prophet said to her: "O Umm Ayman, call my brother for me."

"Your brother? That's the one who married your daughter?" asked Barakah somewhat incredulously as if to say: Why should the Prophet call Ali his "brother"? (He referred to Ali as his brother because just as pairs of Muslims were joined in brotherhood after the Hijrah, so the Prophet and Ali were linked as "brothers".)

The Prophet repeated what he had said in a louder voice. Ali came and the Prophet made a du'a, invoking the blessings of God on him. Then he asked for Fatimah. She came almost cringing with a mixture of awe and shyness and the Prophet said to her: "I have married you to the dearest of my family to me." In this way, he sought to reassure her. She was not starting life with a complete stranger but with one who had grown up in the same household, who was among the first to become a Muslim at a tender age, who was known for his courage, bravery and virtue, and whom the Prophet described as his "brother in this world and the hereafter".

This blessed marriage lasted for 10 years till the death of Fatimah, may Allah be pleased with her and raise her ranks. Ali R.A. did not marry another woman while Fatimah R.A. was alive.

Despite his own family suffering with hunger, Ali R.A. was more concerned about the hunger of Prophet Muhammad ﷺ and his family. Once he came to know about that Prophet ﷺ did not have anything to eat. Upon hearing this, he left off to find some work so that he could buy some food for the Prophet ﷺ. While searching for work, he reached the garden of Jew. That man offered him one date as a reward for pulling a bucket of water. Ali R.A. pulled 17 buckets and as reward collected 17 Ajwa dates. He presented those dates to Prophet ﷺ who then asked him if it was the love of Allah and His messenger ﷺ that prompted him to do that? Ali R.A. affirmed. Prophet ﷺ explained that there is no one who loves Allah and His messenger ﷺ and poverty doesn't come his way in such a manner. He, therefore, advised for all true lovers to prepare their shields for this. The Arabic words used تجفافا is basically used for protective clothing that humans or horses wear to protect themselves from the weapons and hits. True lovers should accordingly make themselves strong and prepared like that (Nadvi, 1991, p. 70).

ALI IN BATTLEFIELDS:

In keeping to the brevity of this article, we set below some of the key battles:

- The Battle of Badr was won by the Muslims despite them being outnumbered and ill-equipped as compared to their opponents. At the start of the battle, the pagans requested for individual combat between heroes of the two armies. Ali was among the two emigrants who stepped up and killed his opponent. Once the battle had begun, Ali known to possess courage and exceptional skill in combat, killed several of the pagan heroes with several prisoners of war in tow.
- The Battle of Uhud in Shawwal 3 A.H. was a major loss for the Muslims. However, Ali's heroism was evident as he killed many of the polytheists and strived to defend the Prophet ﷺ. He saved him from harm, receiving sixteen blows as he protected him and after the battle, treated the Prophet's ﷺ wounds to ensure his recovery.
- After the battle, Ali and the other Muslims accompanied the Prophet ﷺ to the fortress of Bani Quraithah. They battled the Jews who had previously cheated the Muslims. In this campaign, Ali carried the banner of the Messenger of Allah, fearless and their every intention of defending the religion, he had said, "By Allah, I shall go through what Hamzah went through (meaning martyrdom), or I shall breach their Fortresses." It was victory for the Muslims, one that highlights their unwavering faith in the defence of the religion, willingness and courage to fight for their cause.
- The Prophet ﷺ had wanted to perform the Umrah and wanted it be known to the Quraish that he came in peace. He assigned Ali to draft the agreement. However when the polytheists of Quraish insisted the erasure of the words "Messenger of Allah", Ali refused to comply. His love and veneration for the Messenger ﷺ were evident. The Prophet ﷺ himself erased those words for he was adamant in creating a peaceful treaty, The Treaty of Hudaybiya.
- The campaign to Khaybar in 7 A.H. was deemed as a conquest of a strategic Jewish military colony which was their last foothold in the Arabian Peninsula that also served as an observation post for them in eyeing the activities of the Muslims. The Prophet ﷺ started besieging the fortresses of Khaybar and conquered them one by one. It is narrated by Sahl R.A., as mentioned in Sahih Bukhari: "On the day (of the battle) of Khaibar the Prophet said, "Tomorrow I will give the flag to somebody who will be given victory (by Allah) and who

loves Allah and His Apostle and is loved by Allah and His Apostle." So, the people wondered all that night as to who would receive the flag and in the morning everyone hoped that he would be that person. Allah's Apostle asked, "Where is 'Ali?" He was told that 'Ali was suffering from eye-trouble, so he applied saliva to his eyes and invoked Allah to cure him. He at once got cured as if he had no ailment. The Prophet gave him the flag. 'Ali said, "Should I fight them till they become like us (i.e. Muslim)?" The Prophet said, "Go to them patiently and calmly till you enter the land. Then, invite them to Islam, and inform them what is enjoined upon them, for, by Allah, if Allah gives guidance to somebody through you, it is better for you than possessing red camels.". In this difficult battle with the Jews, he challenged the leader named Merhab and killed him, thus conquering the town.

- Conquered Mecca as pagans had broken their covenants. Ali commandeered one wing of the army, entered the city peacefully and proceeded to destroy the stone idols.
- In 9 Hijrah the Prophet ﷺ led an army to Tabruk to the northern border of Arabia to deter the Romans who were trying to destroy the Islamic State. He left Ali to be the ruler of Medina in his absence. Ali was not satisfied because he wanted to join the Prophet ﷺ in battle and felt the shame at being left behind. The Prophet ﷺ said: "Do you not like to be to me like Harun was to Musa?" It was only upon hearing this analogy, Ali was then satisfied.
- When the Prophet ﷺ sent the Muslims to perform the pilgrimage to Mecca, the Prophet ﷺ sent Ali to read a proclamation, "No idolater shall after this year perform pilgrimage. No one shall run around the Ka'bah naked. Who has a treaty with the Prophet ﷺ it shall continue binding till its end. For the rest, four months are allowed to every man to return to his territory, after which there will exist no obligations on the Prophet ﷺ except to war to those people with whom treaties have been made."
- In the 10th year of Hijrah, the Prophet ﷺ sent Ali to preach Islam to the people of Yemen. It was a very successful campaign for the entire Hamadhan tribe accepted Islam.

CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE:

A numerous range of discipline from theology and exegesis and from law to Arabic grammar and Rhetoric are regarded as having been first adumbrated by Ali.

The scholars of seerah (Prophet's biography) have mentioned the names of the Sahabah who used to write down the wahy (revelation) or the letters of the Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him). They were: Abu Bakr al-Siddeeq, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthmaan ibn 'Affaan, 'Ali ibn Abi Taalib, al-Zubayr ibn al-'Awwaam, 'Aamir ibn Fuhayrah, 'Amr ibn al-'Aas, Ubayy ibn Ka'b, 'Abd-Allaah ibn al-Arqam, Thaabit ibn Qays ibn Shammaas, Hanzalah ibn al-Rabee' al-Usaydi, al-Mugheerah ibn Shu'bah, 'Abd-Allaah ibn Rawaahah, Khaalid ibn al-Waleed, Khaalid ibn Sa'eed ibn al-'Aas (whom it was said was the first one to write down anything for him), Mu'aawiyah ibn Abi Sufyaan and Zayd ibn Thaabit. He requested them to do that and allocated this task to them (al-Munajjid, 2002).

He was highly admired for his understanding of religion. Abu Juhaifah (RAA) narrated, 'I asked 'Ali: 'Do you have any other Divine Revelation besides what is in the Qur'an? 'Ali said, 'No. By Him Who made the grain split (germinate) and created the soul, we have nothing besides the Qur'an except the gift of understanding the Qur'an, which Allah gives a man, besides what is written in this manuscript."[xiii]

"There are a lot of sayings narrated by 'Ali (R.A.) on the exegesis of the Glorious Qur'an which are mentioned in detail in the book At-Tafseer Al-Mumad Bi Asaaneedihi. Ibn Sa'ad reports that 'Ali, may Allah be pleased with him, said: 'By Allah, no verse was revealed without my knowing the reason for its revelation, where it was revealed, and the person who was the caused of its revelation; indeed my Lord has granted me sound memory, mind, and honesty of speech'. On the authority of Ibn Sa'd and others who report that Abu At-Tufayl said that 'Ali (R.A.) stated: 'Ask me anything about Allah's Book, for I know everything about the verses therein: that is, those were revealed during the day and night, and the verses that were sent to the Prophet ﷺ while he was on mountains" (Muhammad & Al-Yazid, 2001, p. 327).

He was not only one of the most knowledgeable exegesists but also an excellent memorizer of hadith. "He related five hundred and eighty-six hadith from the Prophet ﷺ, may Allah bless him and his family and grant them peace." (Jalal ad-Din as-Suyuti & Abdassamad Clarke, 1995, p. 183)

Ali R.A was also a great scholar of Arabic language literature and he is considered to be a pioneer in the field of Arabic grammar (Nahv) and rhetoric /Balaghah (Maulana Muhammad Jameel, 2011, p. 19). Had these fields not being there, it would have been very difficult to interpret the correct meaning of Quran and Sunnah. It was because of the mistakes that people with lesser knowledge started to do that companions of the blessed Prophet Muhammad ﷺ initiated and emphasized the field of Arabic Nahv.

Mufti Atta ur Rahman Multani quote the following in his book "Kashifah", the Sharh of Nahv book 'Kafiah (Mufti Atta ur Rahman Multani, 2000, pp. 7–8):

- Abul Aswad Duwaili mentions that once he went to see Ali R.A. and found him very worried. Ali R.A. mentioned that he saw someone speaking incorrectly. Based on this, he showed his intent to write a book on usools (fundamentals) of the Arabic language. When he (Abul Aswad) came back after a few days, Ali R.A. gave him a book which contained rules and Nahv. A similar case is narrated about Umar R.A. as well who saw a person interpreting a Quranic verse incorrectly. He accordingly advised Abul Aswad to compile laws of the language.
- Similarly, someone spoke wrongly in front of Muaviyyah R.A. When Ali R.A. came to know about this, he wrote two chapters on Nahv to correct the mistake that was observed.

With regards to the eloquence of Ali R.A., Mufti Yusuf Moosagie explains that his style of writing was so majestic that it cannot be surpassed. His phrases are exemplary in wisdom and his expressions are filled with beauty and strength. It is mentioned that besides Nabi ﷺ we cannot find anyone more eloquent in Arabic than Ali R.A. There was none who was as articulate and well-spoken as him. The fluids of eloquence flowed from his tongue and his writings were filled with insightful and strong proofs. It is unanimously agreed that he was one of the greatest orators and writers (Mufti Yusuf Moosagie, 2015). Numerous short sayings of Ali R.A. have become part of general Islamic culture and are quoted as aphorisms and proverbs in daily life. They have also become the basis of literary works or have been integrated into poetic verses in many languages.

ALI'S RELATIONS WITH OTHER RIGHTLY GUIDES CALIPHS:

There are numerous events and incidents that show us the mutual love and respect they had for each other. Some of these are summarized below:

- A strict follower of the Prophetic ways, `Ali even tried to imitate `Umar . When suggested that he alight into the "White Palaces" of the former Persian rulers of Iraq, he refused on grounds that earlier to him, `Umar had rejected the suggestion to alight therein (Zaheer, 2014).
- Umm Kulthum was the second daughter of 'Ali and Fatimah, and the youngest of their four children. She was born in about the year 6 AH. She became of marriageable age during the khilafah of 'Umar ibn al-Khattab, and the khalifah asked for her hand in marriage. 'Ali said, "I had kept my daughters for the sons of Ja'far." 'Umar said, "Marry her to me, O Abul Hasan, for by Allah, there is no man on the face of the earth who seeks to achieve through her good companionship that which I seek to achieve." 'Ali said, "I have done so." Then 'Umar came to the Muhajiroon between the grave [of Rasoolullaah (s.a.w.s)] and the pulpit. They—'Ali, 'Uthman, Zubayr, Talhah and 'Abd ar-Rahman—used to sit there, and whenever a matter used to arrive from the frontiers, 'Umar used to come to them there and consult with them. He came to them and said, "Congratulate me." They congratulated him, and asked, "With whom are we congratulating you, O Ameer al-Mu'minin?" He replied, "With the daughter of 'Ali ibn Abi Talib." Then he related to them that the Nabi said, "Every tie of kinship, and every association will be cut off on the Day of Qiyamah, except my kinship and my association." ['Umar said,] "I have had the companionship of Rasoolullaah (s.a.w.s); I would like also to have this [kinship]"(Ibn Saad, 1990, p. 338). The marriage of Umm Kulthum has been unanimously accepted as a fact of history by all major biographers and historians. Its authenticity has never been contested by anyone—not even the staunchest Shi'ah—during the first four centuries after the Hijrah. It was only during the fifth century that ash-Shaykh al-Mufid (died 413 AH) appears to have woken up to the threat that the acceptance of this marriage holds for the doctrine of the Shi'ah and their particular view of history.
- Maulana Imdad ul Hasan Nomani explains that, for the marriage between Ali R.A. and Fatima R.A., Prophet ﷺ made Abu Bakr and Umar witnesses (Nomani, 2015).
- Three of Ali R.A.'s sons were named as Abu Bakr, Umar and Uthman
- Ali R.A.'s sons followed in his footsteps; both Al Hasan and Husayn had sons named Abu Bakr. This was mentioned by Al Yaqoobi and Al Masoodi, who were both Shia historians.[xiv]
- Asma bint Umays R.A. had been the wife of Jafar ibn Abi Talib R.A., the brother of Ali R.A.; After Jafar R.A. died, she married Abu Bakr and bore him a son whom he called Muhammad. Ali R.A. appointed him as the governor of Egypt. When Abu Bakr died, Ali Ibn Abi Talib R.A. married her and she bore him a son whom he called Yahya.[xv]
- Also another sign of love and friendship between Abu Bakr and Ahl Al Bayt was that the granddaughter of Abu Bakr (r) was married to Muhammad Al Baqir, the grandson of Ali, who is considered the fifth Imam by the Shias. Professor Ehsaan Elahi Zaheer quoted from the books of the shia themselves, proof of the connection and ties through marriage that existed between the family of Abu Bakr and Ali. Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr – the grandson of Abu Bakr and Ali ibn Al Husayn ibn Ali ibn Abi Talib were maternal cousins. i.e Muhammad's and Al Husayn's wives were sisters. They were the female prisoners captured at the time of Umar; they were the daughters of Yazdagrid ibn Shahriyar and the granddaughters of Chosroes. Professor Zaheer discussed this issue in detail in order to prove

ties through marriage and the love and friendship that existed between Abu Bakr and Ahlal Bayt (As explained in his book “Ash Shiah Wa Ahlal Bayt”). All of these ties of marriage prove the bond of love respect and friendship that existed between Abu Bakr and Ali and their descendants.

- Near the days of assassination of Uthman R.A., a group of armed rebels marched to Medina and was met by Ali ibn Abi Talib at the outskirts, who explained the gravity of the error and the falsehood of the rumours to them. The plea fell on deaf ears, and they went ahead to confront Uthman and put his household under a long siege. Ali bin Abi Talib sent his sons Al-Hasan and Al-Husain along with several others to defend Uthman (Khan, 2014; Hadith of the Day, 2012).
- Baqir Majlisi, a Twelver Shia theologian explains the role of Abu Bakr and Umar in the marriage of Ali with Fatima. This, unfortunately, is seldom explained by contemporary shias to their followers in order to deceive them into hating the noble companions of messenger of Allah ﷺ. Baqir Majlisi explains: “Next day, Abu Bakr, Umar and Saad bin Muadh were sitting in the masjid Nabwi. Abu Bakr said that the nobles of Quraish asked the Prophet ﷺ about the hand of Fatima (i.e they wanted to marry her), he replied that the matter of Fatima is with Allah, whomever He wills, He will marry her to him.” And Ali hasn’t talked to the Prophet ﷺ about this, and in my opinion, nothing is stopping Ali except poverty. Then Abu Bakr said to Umar and Muadh, stand up and let's go to Ali and convince him for asking the hand of Fatima R.A., if poverty is stopping him, then we shall help him. Saad said, “You are absolutely correct O Abu Bakr”. So they stood up and then went to Ali. Ali was not present at his home, He had gone to the garden of an Ansari to water it for wages. They reached there, Ali inquired the reason for their coming, upon which Abu Bakr said “You have excelled others in good deeds and you are close to the Prophet ﷺ also, what is prohibiting you from asking the hand of Fatima. When Ali heard this, his eyes filled with tears. He said “Who doesn’t want to marry Fatima? But due to poverty, I feel shy to express my sentiments.” So they convinced him for this matter and he agreed to go to the Prophet ﷺ. Ali came back to his home, and then went towards the Prophet ﷺ.[xvi]
- Uthman R.A. was the one who assisted Ali R.A. in managing his Mahr for Fatimah R.A. and bearing other expenses. When Ali married Fatimah R.A., Uthman R.A. bought Ali R.A.'s armor for five hundred dirhams. Four hundred was set aside as mahr (dower) for Fatimah R.A.'s marriage, leaving a hundred for all other expenses. Later Uthman R.A. presented the armor back to Ali R.A. as a wedding present (Rogerson, 2006). This way, Ali R.A. got the money as well his armor back. Such was the love between these blessed companions[xvii].
- Masruq narrates from Aisha (Prophet ﷺ wife and Abu Bakr R.A.’s daughter) and Umm Salma that they said that the Prophet (s) ordered them to make preparations for Fatima’s going to Ali. So we brought mud from the valley of Batha, then prepared the home, and cleaned it. Then we made two cushions with our hands. Then prepared food with dates and munqa, and arranged drinkable water. Then we placed a wood in the corner of the house so that clothes and water vessels can be hanged on it. Aisha and Umm Salma narrates that they didn’t see any better marriage than the marriage of Fatima (Ibn Maja, Kitabun Nikah, Babul Walima). Tusi in his ‘Amali’ has narrated a similar tradition that the Prophet ﷺ ordered his wives to decorate the house for Fatima, which they did.[xviii]
- Al-Husayn ibn 'Ali (radhiallahu 'anhu) mentioned that: "'Umar said to me on day, 'O my son, why don't you come and join us sometimes?' So I came one day but he was alone with

Mu'awiyah and Ibn 'Umar was at the door but was not granted admittance, so I went back. He met me after that and said, 'O my son, did I not see you coming to us?' I said, 'I came but you were alone with Mu'awiyah, and I saw Ibn 'Umar come back, so I came back.' He said, 'You have more right to be given permission to enter than 'Abdullah ibn 'Umar, for all the blessings we have, as you can see, are caused by Allah, then you (i.e., Ahlul-Bayt),' and he laid his hand on my head."[xix]

- The scholar Shibli an-Nu'mani said in his book Al-Faruq, under the heading, "Rights and Etiquette Between the Family and the Companions (of the Prophet)" that 'Umar did not make any decision about any serious matter without consulting 'Ali, who used to advise him with all sincerity. When he travelled to Bayt al-Maqdis (Jerusalem), he appointed 'Ali in charge of matters of the caliphate in Madinah. Throughout the life of 'Umar, 'Ali was a sincere advisor who feared for 'Umar's life. 'Umar loved 'Ali and there was deep affection and mutual trust between them. Yet despite that some people still insist on distorting history and narrating reports that suit them and their whims and desires, so as to give us a picture of the rightly guided Caliphs which suggests they were all plotting against one another and all their affairs were run from behind the scenes (Dr. ’Ali Muhammad as-Salabi, 2007).
- Imam Ibn Kathir mentions that When Uthman R.A. was martyred, Ali R.A. came to Uthman R.A. and fell on him and wept, so much that it seemed as he has joined him (i.e he has also passed away)[xx]. Al-Baladhari quoted in the ‘Lineages of the Nobles’ from al-Mada’ini from Salama b. `Uthman from`Ali b. Zayd from al-Hasan. He said, “`Ali came in one day to his daughters and they were wiping their eyes. He said, ‘Why are you weeping?’ They said, ‘We are weeping for `Uthman.’ He wept and said, ‘Weep then.’”[xxi]
- Shia book states: When `Uthman was murdered, he was sitting reading from the Quran. His wife jumped up and began to scream, “They have killed the Emir of the Believers!” Al-Hasan and Al-Husayn came running but found `Uthman had already passed away, and they began to weep. `Ali, Talhah, Az-Zubayr, Sa`d, and other Muslims from the Muhâjirûn and the Ansâr (Supporters) were informed about that, and when `Ali arrived at `Uthman’s house, he was driven to distraction with grief. He said to Al-Hasan and AlHusayn, “How come that the Emir of the Believers was killed while you were guarding his door?” Then he slapped Al-Hasan on the face, struck Al-Husayn in the chest, and sharply reproached Muhammad Ibn Talhah and `Abdullah Ibn Az-Zubayr.[xxii]

CALIPHATE:

With the departure of Prophet Muhammad ﷺ, the office of Islamic caliphate came into existence. Abu Bakar R.A. became the frist caliph of Islam followed by Umar, Othman, and Ali (may Allah be pleased with them all) – the four rashidoon (rightly guided caliphs according to Ahlus Sunnah Wal Jama’ah). These noble companions of Holy Prophet ﷺ did an outstanding job in furthering his mission of connecting mankind to its Creator through the bond of brotherhood that Islam brought to humanity. During the caliphate of first three rashidoon caliphs, Ali R.A. remained a tower of support and assistance for them. Ali was the member of their Consultative body (Shura).

Ali (R.A.) took a pledge of loyalty on the hand of Abu Bakr R.A. in the mosque after both the leaders praised each other (al-Munajjid, 2014). Ali R.A. helped him throughout his Khilafat. He was also very

active during the time of Umar R.A. and also married his daughter, Umm-i-Kulthum to him. He was among the panel of six persons who had to select the Khalifa amongst them after Hazrat Umar (R.A.). He also remained a member of Shura in the caliphate of Uthman R.A.

Conspiracies in the last few years fo Uthman R.A.'s caliphate resulted in his assassination and a fitan that transferred over the era of Ali R.A. as caliph. The insurgents' shameful act of assassination of the Khalifa could never have been imagined by Ali R.A. or any other eminent Companion at Medina. It came as a total surprise to Ali (R.A.) whose two sons, Hassan and Husain (R.A.) were guarding the gate of Othman's residence. The insurgents after climbing the back wall of the residence had assassinated the Khalifa. The assassination of Uthman R.A. was really due to the creation of faction among the Muslim community which was the goal of 'Abdullah Bin Saba and his followers (the insurgents), and they achieved it. After the assassination of Uthman, the insurgents virtually controlled the capital, Medina, for several days. The Muslims were frightened and sat behind closed doors. After the assassination of Uthman (R.A.) an unprecedented calamity had fallen on the Muslims and for three days, Medina was without any government. Afterwards, the insurgents approached Ali (R.A.) to be the Khalifa. Ali R.A. did not accept this offer initially but upon insistence from people of Madina, he accepted to be the Caliph(Nadvi, 1991, p. 228).

"As soon as 'Ali R.A., may Allah be pleased with him, was made caliph, he delivered a keynote address. He started off by reminding Muslims of the Glorious Qur'an which Allah revealed to guide man to the right path. He next called on them to do good and forsake evil. He also told them to fulfill Allah's Obligations and to preserve His sanctities, on top of which is the sanctity of a Muslim's life. 'Ali R.A. hence publicly declared his views regarding any act of aggression against a Muslim, be it a caliph or otherwise. In his address, he also highlighted points of strength in the Muslim nation and urged them to strive for the sake of Almighty Allah, fear Him and abide by His Commands so as to win His handsome reward" (Muhammad & Al-Yazid, 2001, p. 352).

Later on in his era, Ali R.A. faced numerous problems with regards to assassination of Ali and punishment of those who committed this act.

Ali R.A. moved the capital to Kufa. Sheikh Syed Abul Hasan Nadvi explains various wisdoms behind this. One of the wisdoms was to clean Madina, the beloved city of Prophet Muhammad ﷺ, from all fitan that were happening at that time (Nadvi, 1991, p. 237). Utadh Aqqad explains that the wisdom behind this was to ensure that Islamic capital is positioned at such a strategic geographical location which is the meeting point of various nations and which is the mutual trades' passage for Hind, Persia, Yemen, Iraq and Syria. Kufa was also flourishing in knowledge at that time and had the right qualities to be made the capital of Islamic Ummah.

Khwarij came out with strength in the Ali R.A.'s time as well. 12000 men from the army of Ali R.A. "separated" themselves and got called as "Khwarij". The basis of their separation was incorrect understanding and misinterpretation of religion. Learned companions discussed matters with them and some of them repented whereas others chose to remain firm on their ignorance and juhl. Once a man from the Khwarij interrupted Ali R.A. in his Khutbah and said that he had done shirk. Listening to this, other people from Khwarij also started shouting "La Hukmu Illa Billlah" (No order except Allah's). Ali R.A. responded to it with very deep words saying that "These words are haq but the

intent and interpretation of those who are saying it is not". This is indeed a matter to ponder and reflect for khwarij of our times as well who misinterpret the religion and cause harm unjustly.

Khwarij went to extreme in their views and even declared Ali R.A. as a kafir, Naoozu billah. The other group that grieved Ali R.A. were the sabaiyyah which went to the other extreme and raised Ali R.A. to a status that neither he claimed nor it was given to him by Allah and His Messenger ﷺ. Syed Abul Hasan Ali Nadvi has explained these two groups at length in his book Al-Murtaza.

DEATH

The dissenters had set out to assassinate Ali, Mu'awiyah and Amr bin Al Aas. One night, one of the conspirators, Abdur-Rahman bin Muljim came into the mosque in Kufar and hid in it, aware that Ali would be offering his fajr prayers in the morning. As he began to pray, Abdur-Rahman came forward and stabbed him several times with a dagger, penetrating on the brain through the scar of an old wound. After he was found lying wounded on the prayer mat, Ali said to his son: "Treat the man kindly and give him food and water. If I die, his life is left to justice, and he shall be slain for the deed he had done; but do not mutilate him, for that was forbidden by the Prophet ﷺ.

"From the miracle of prophethood was that the Prophet ﷺ described to him the way Ali's martyrdom would occur. Ammar bin Yasir reported that the Prophet ﷺ said to Ali" "The most wretched of men are two: the people of Thamud who killed the camel and the one who would strike you over here (i.e. on the head) until your beard is wet with your blood."

On Friday, 20 Ramadan, 40 Hijri, Ali passed away. He was sixty-three. Ali had always asked Allah that he die as a martyr for the cause of Islam and Allah accepted his prayers.

May Allah bestow His mercy on Ali for his full dedication to the welfare of Islam and the Muslims

CONCLUSION:

Ali R.A. is undoubtedly one of most noble companions of the blessed Prophet Muhammad ﷺ whose services for Islam and Prophet Muhammad are engrained in each and every stage of his life. He belonged to the family of nobles and his offsprings bring nothing but nobility to this ummah. His knowledge, Zuhd, Taqwa, humility, brevity, modesty, mercy and nobility are some of his innumerable virtues that serve as a model for all the humanity for all the times to come.

NOTES:

---

[i] Musnad Ahmad (3/3) No. 11012, Sunan Tirmidhi (5/656) No. 3768, Mustadrak al-Haakim (3/182) No. 4778. Some reports also suggest that Muhsin to be among his offsprings (Nadwi, 1991).

[ii] Sahih Muslim, Book 44, Hadith 47. Retrieved on 2/9/16 from: http://sunnah.com/muslim/44

[iii] Sahih Muslim, Book 44, Hadith No. 50

[iv] Sahih Muslim, Book 44, Hadith No. 52

[v] Sahih Muslim, Book 44, Hadith No. 59. This incident is also reported in Sahih Bukhari Book 62, Hadith 54 and Sahih Bukhari, Book 78, Hadith 228

[vi] Sahih Muslim, Book 44, Hadith No. 91

[vii] Sunan Abi Dawud, Book 21, Hadith 121

[viii] Sunan Nasa'I, Book 47, Hadith 38; Grade Sahih

[ix] Tadreeb arRawi, 1/456 and Fath ul Mughees, 1/268

[x] Ibn Abi Hatim , Al Jarh wa Ta'deel, 2/31, Ibn Rajab , Shark Hal Tirmizi, 1/73

[xi] Tadreeb ur Rawi 1/350

[xii] Saheeh al-Jami al Sagheer 3182

[xiii] Reported from Imam Bukhari and mentioned in Bulugh ul Maraam (English), Book 9, Hadith 1204

[xiv] Tareekh al-yaqoobi,2/228;an-Nateejah wal-Ishraf,p.82

[xv] As Sulami: Khilafat Ali Ibn Abi Talib wa Tarteeb Wa Tahdeeb,Kitab Al Bidayah Wan-Nihayah,p.22

[xvi] Jila ul Ayun, p. 122-123, Bihar al Anwar , Vol. 10, p. 37-38 (A similar tradition is present in Amali of Shaikh Tusi, Vol. 1, p. 38 with slight difference)

[xvii] Manaqib, by Khwarizmi, p. 252-253, Kashaful Ghumma, Vol. 1, p. 485, Bihar al Anwar, Vol. 10, p. 40

[xviii] Amali, by Tusi, Vol. 1 , p. 40

[xix] Al-Isabah, 1/133

[xx] Al bidaya wa alnihaya Vol. 7,p. 193

[xxi] Al awaasim min al qawasim, pg 82; Al Ansab, wal Ashraf, Vol. 5, p. 103

[xxii] Al-Mas`ûdî, Abul-Hasan `Alî Ibnul-Husayn Al-Mas`ûdî (d. 345/956), Murûj Adh-Dhahab wa Ma`âdin Al-Jawhar, vol 2, page 344]

REFERENCES

- Ali Ibn Abi Talib (RA). (2014). Retrieved from http://hadithoftheday.com/ali-ibn-abi-talib-ra/
- al-Munajjid, S. M. S. (2002). *The scribes of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him)*. Saudi Arabia: Islam QA. Retrieved from https://islamqa.info/en/20968

- al-Munajjid, S. M. S. (2014). *Oath of allegiance (bay‘ah) of ‘Ali ibn Abi Taalib to Abu Bakr as-Siddeeq (may Allah be pleased with them both)*. Saudi Arabia: Islam QA. Retrieved from https://islamqa.info/en/147540
- Dr. Abdus Sattar Ghazali. (2000). *The Calendars*. Ghazali Dot Net. Retrieved from http://www.ghazali.net/calander/Hijra/body_hijra.html
- Dr. ’Ali Muhammad as-Salabi. (2007). “Umar”s Respect and Love for the Prophet’s Family (Ahlul-Bayt). In *Umar ibn Al-Khattab - His Life & Times* (Vol. 1). International Islamic Publishing House. Retrieved from http://sunnahonline.com/library/history-of-islam/536-umars-respect-and-love-for-the-prophets-family-ahlul-bayt
- Encyclopedia Britannica. (2016). Ali | Muslim caliph. Retrieved February 21, 2016, from http://www.britannica.com/biography/Ali-Muslim-caliph
- Hadith of the Day. (2012). Uthman Ibn Affan (RA). Retrieved from http://hadithoftheday.com/uthman-ibn-affan-ra/
- Haylamaz, R. (2015). *Ali ibn Abi Talib*. Işık Yayıncılık Ticaret.
- Ibn Hisham. (2000). *Sirat Ibn Hisham - Biography of the Prophet - Abrdiged by Abdus Salam M. Harun*. Egypt: Al-Falah Foundation Translation, Publication and Distribution. Retrieved from https://archive.org/stream/SiratIbnHisham#page/n2/mode/2up
- Ibn Saad. (1990). *At-Tabaqat al-Kubra* (Muhammad ‘Ab al-Qadir ‘Ata, Vol. 8). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Jalal ad-Din as-Suyuti, & Abdassamad Clarke. (1995). *History of the Khalifahs* (3rd ed.). London: Ta-Ha Publishers Ltd. Retrieved from https://archive.org/stream/TheHistoryOfTheKhalifahsSuyutiEnglish/TheHistoryOfTheKhalifahs%20Suyuti%20English#page/n1/mode/2up

- Khalid, A. N. S. ullah. (2014). *Seerat Ali ul Murtaza*. Pakistan: Dar ul Andulus. Retrieved from https://ia801306.us.archive.org/18/items/SeeratAliAlMurtazaR.A/Seerat-Ali-Al-Murtaza%20(%20R.A%20).PDF
- Khan, S. (2014). *Uthman Ibn Affan: The Third Caliph of Islam*. Goodword Books.
- Maulana Muhammad Jameel. (2011). *Sa'ai al Faqeer - Urdu Sharh Nahw Meer*. Pakistan: Maktabah Mahmoodiyyah.
- Mufti Atta ur Rahman Multani. (2000). *Kashifah - Sharh Kafiah*. Pakistan: Maktabah Shari'ayyah. Retrieved from http://www.scribd.com/doc/216044339/kashifaurdusharhkafia
- Mufti Muhammad ibn Adam. (2012, July 28). Custom of the Bride Paying Dowry (mahr). Retrieved from http://islamqa.org/hanafi/daruliftaa/7809
- Mufti Yusuf Moosagie. (2015). *Poetry Of Ali RA Insight Into The Eloquence of Ali RA*. Radio Islam. Retrieved from https://archive.org/embed/PoetryOfAliRAInsightIntoTheEloquenceOfAliRAThurs19.06.2015
- Muhammad, T. A. A.-S., & Al-Yazid, N. K. E.-D. A. (2001). *Biographies of the Rightly-Guided Caliphs Prepared from the works of Ibn Katheer, At-Tabari, As-Syooti, and other historians*. (M. I. Kamara & J. McEwan, Eds.). Egypt: Dar Al—Manarah For Translation, Publishing & Distribution. Retrieved from https://ia902508.us.archive.org/28/items/en_Biographies_of_the_Rightly-Guided_Caliphs/en_Biographies_of_the_Rightly-Guided_Caliphs.pdf
- Nadvi, S. A. H. A. (1991). *Al-Murtaza* (3rd ed.). Karachi: Majlis Nashariyat e Islam. Retrieved from https://ia601002.us.archive.org/19/items/AlMurtaza/Al%20Murtaza.pdf
- Nadwi, S. A. H. A. (1991). *The Life Of Caliph Ali*. (S. M. Ahmad, Trans.). India: ISLAMIC RESEARCH & PUBLICATIONS. Retrieved from http://www.muslim-library.com/english/the-life-of-caliph-ali/

- Nomani, M. I. ul H. (2015). *Wedding witnesses of Ali RA and Fatima RA*. Pakistan: Message TV. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=_abz6OWJ_dI
- Professor Masud-ul-Hasan. (1982a). Khalifa Ali bin Abu Talib - Conversion to Islam. In *Hadrat Abu Bakr, Umar, Usman, Ali (ra) - 4 Vol. Set*. Islamic Publications (Pvt) Ltd. Retrieved from http://www.alim.org/library/biography/khalifa/content/KAL/4/5
- Professor Masud-ul-Hasan. (1982b). Khalifa Ali bin Abu Talib - Early Days in Madina. In *Hadrat Abu Bakr, Umar, Usman, Ali (ra) - 4 Vol. Set*. Islamic Publications (Pvt) Ltd. Retrieved from http://www.alim.org/library/biography/khalifa/content/KAL/9/2
- Rogerson, B. (2006). *The Heirs of the Prophet Muhammad: And the Roots of the Sunni-Shia Schism*. Little, Brown.
- Story of the Conversion of Abu Dharr al-Ghifari - Sahih Bukhari. (2009, July 23). Retrieved from http://abdurrahman.org/2009/07/23/story-of-the-conversion-of-abu-dharr-al-ghifari/
- Zaheer, S. I. (2014). Ali Ibn Abi Talib Biography (d. 40H) علي بن أبي طالب. In *Islamic Encylopedia*. Retrieved from http://islamicencyclopedia.org/public/index/topicDetail/id/116
- ابن ابي الحديد. (1998). *شرح نهج البلاغة*. دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان.

AUSTRALIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR)
Vol.2, Issue 1, Jan-16 to Jul-16

SEED GRAIN POLICY ACCORDING TO ISLAMIC LAW

URDU - اسلام اور تخم اجناس

محمد انیس خان

پی ایچ ڈی سکالر ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ، خیبر پختون خواہ، پاکستان

ABSTRACT:

Agriculture is the one of the oldest profession in the world. Not all the countries have provisions to make use of this prosperous occupation. But those who Allah SWT has blessed with right conditions for agriculture strive hard to make best use of it. However, in doing so, there are some key considerations that need to be kept under consideration. For achievement and progress in this field, Muslims need to adopt such policies which are not only according to worldly standards but also qualify our religious laws and matters of Sharia prescribed in this regard. In this paper, we have provided a brief summery about the "Seed grain policy" from the Islamic point of view and explained how it ensures the just rights for all stakeholders involved in the process.

Key Words: Seed Grain Policy, Islam, Agriculture, Human Rights

تخم اجناس کے معانی:

اردو فارسی لغت کے مطابق لفظ تخم کے معانی بیج، دانہ یا اصل کے ہو سکتے ہیں[1] جب کہ یہی لفظ عربی لغت لسان العرب کے مطابق دوسرے معنوں کے ساتھ "حد" کے معانی میں استعمال ہوا ہے۔[2] اسی طرح عربی لغت المنجد کے مطابق بھی "حد مقرر کرنے کے" معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا اعراب کے تبدیل ہونے سے معنوں میں تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔[3] انگریزی لغت کی مشہور ڈکشنری Oxford کے مطابق بیج کے لئے Seed کا لفظ استعمال ہوا ہے۔[4] اجناس جنس کی جمع ہے جس کی معنی قسم، اصل، صفت، مال و اسباب یا سامان وغیرہ ہو سکتے ہیں۔[5]

تخم کا مفہوم:

تخم کے شروع میں جنین کی تیاری کے ساتھ بیض دان کے دوسرے حصوں میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور ایک جسیم ساخت تیار ہو جاتی ہے جس کو بیج کہتے ہیں۔[6] تخم بردار پودوں کی بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں۔[7] جنین کے معلقہ خلیے جنین کو زواجی خلیوں کی بافت میں نیچے کی جانب دھکیلتے ہیں جس سے جنین زواجی پودوں کی بافتوں میں مکمل طور پر پھیل جاتا ہے۔ زواجی پودا پوپلیہ سے غذا جذب کر کے پھول جاتا ہے اور عام طور سے درون تخم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پوپلیہ اکثر صورتوں میں ایک پتلی خشک غشا کی صورت میں باقی رہ جاتا ہے جس کو گرد تخم کہا جاتا ہے۔[8]

أ: تخم و اجناس کے سلسلے میں قرآن کا تصور:

جب ہم دین اسلام کے قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلام جدید دور کے ساتھ ساتھ ملحق تمام نئے مسائل کا حل ایک خوش اسلوب طریقے سے پیش کرتا ہے۔ قرآن کی رو سے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو بنی نوع انسان کی خدمت کے لئے مامور کیا گیا ہے[9] اور انسان کو ان تمام امور کو سرانجام دینے کے لئے

باقاعدہ قوانین بتائے گئے ہیں۔قرآن ابتداء میں ہوا کو تخم ریزی کے بکھرنے کا ایک ذریعہ قرار دیتا ہے[10] اور فرماتا ہے کہ اس دانے یا تخم کو بے جان سے جاندار شکل پر منتقل کرنے والی وہی ذات ہے:

(إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ) [11]

"بے شک اللہ تعالیٰ دانہ کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو"۔

ب: دین اسلام میں تخم اجناس کا قانون:

تخم اجناس کی تقسیم وحصول کے زیادہ تر قوانین ہمیں حدیث اور فقہ کے کتابوں سے ملتے ہیں۔اسلام تخم واجناس کی تقسیم وحصول کا ایک منفرد اور خوبصورت مقصد یہی قرار دیتا ہے کہ شرعی حدود میں رہ کر زراعت کی ترقی کو ممکن بنایا جاسکے جہاں پر کسان اور زمیندار دونوں کی حقوق کی پامالی نہ ہو۔ لہذا دین اسلام کی یہ اولین ترجیح ہے کہ تخم اجناس کے سلسلے میں ہر ملک کے دستور کے موافق بیع وشراء کی اجازت فراہم کی جائے۔ [12]

اسی طرح مزدور کے قیام کی دین اسلام میں مکمل اجازت فراہم کی گئی ہے اگر مسلمان مزدور نہ ملے تو ضرورت کے وقت غیر مسلموں سے مزدوری کرنا جائز مانا جاتا ہے کیونکہ تاریخ میں نبی کریم ﷺ نے خیبر کے یہودیوں سے بٹائی پر معاملاطے کیا تھا جو ہماری لیئے ایک بہترین نمونہ ہے۔[13] دوسری طرف اسلام کے قوانین میں یہ بات لازمی قرار دے دی گئی ہے کہ مزدور کو مزدوری پر مقرر کرنے میں پہلے وقت کا تعین کرنا چاہئیے مثال کے طور پر آدھے دن یا عصر کے نماز تک وغیرہ تک رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے جب کہ شرائط کو پوری ایمانداری کے ساتھ پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔[14] اسی طرح اسلام مزدور کی مزدوری مار لینے کو بڑا گناہ قرار دیتا ہے۔[15]

اسلام شروع سے کھیت بُونے اور درخت لگانے کی فضیلت بیان کرتا ہے۔[16] کیونکہ یہ بات عیاں ہے کہ انسان جب سے عالم شعور میں آکر زراعت کی طرف متوجہ ہوا تو زمین کو قابل کاشت بنانے کے لئے اس نے زیادہ تر بیل ہی کا استعمال کیا حضور ﷺ فرماتے ہیں:

(عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ. فَقَالَتْ لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ) [17]

یعنی ''نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (بنی اسرائیل میں سے) ایک شخص بیل پر سوار ہو کر جارہا تھا کہ اس بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سوار سے کہا کہ میں اس کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں۔میری پیدائش تو کھیت جوتنے کے لیے ہوئی ہے''۔

ج: تخم اجناس میں برابری کا اُصول:

دین اسلام تخم واجناس کے سلسلے میں بیلوں سے امداد لینے یعنی زمین جوتنے کی اجازت کے ساتھ یہ اجازت بھی فراہم کرتا ہے کہ اگر باغ یا کھیتی ایک شخص کی ہو اور کام اور محنت دوسرا شخص کرے تو دونوں پیداوار میں شریک ہوں گے۔

(قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. قَالَ " لاَ ". فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) [18]

یعنی "انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے باغات آپ ہم میں اور ہمارے (مہاجر) بھائیوں میں تقسیم فرمادیں ۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو انصار نے (مہاجرین سے) کہا کہ آپ لوگ درختوں میں محنت کرو۔ ہم تم میووں میں شریک رہیں گے۔انہوں نے کہا اچھا ہم نے سنا اور قبول کیا"۔

ح: کم یا زیادہ پیداوار پر بٹائی:

تخم و اجناس کے سلسلے میں دین اسلام آدھی یا کم و زیادہ پیداوار پر بٹائی کرنے کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے ساتھ معاملات اس شرط پر طے کیے تھے کہ اگر بیج (حضرت عمرؓ) وہ خود مہیا کریں تو پیداوار کا آدھا حصہ لیں اور اگر تخم ان لوگوں کا ہو جو کام کریں تو پیداوار کے اتنے حصے کے وہ مالک ہوں گے۔ [19] اسی طرح حضرت محمد ﷺ نے خیبر والوں سے نصف پیداوار پر معاملات طے کیئے تھے اور ازواج مطہرات کے لئے فی نفر سو وسق [20] غلہ مقرر فرمایا تھا جب کہ حضرت عمرؓ کے دور میں ازواج مطہرات کو غلہ یا زمین ہر دو کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ [21] لہذا دین اسلام اس طرح بٹائی کہ بیج بھی کسان کا ہو اور زمین تمھاری، اجازت دیتا ہے خیبر والوں سے ہونے والا معاہدہ اسی نوعیت کا تھا۔

چ: دین اسلام تنگ نظری کی ممانعت کرتا ہے:

دین اسلام دنیاوی، تمدنی، معاشرتی، اقتصادی معاملات میں مذہبی تنگ نظری سے کام نہیں لیتا بلکہ ایسے جملہ امور میں صرف مفاد انسانی کو سامنے رکھ کر مسلم اور غیر مسلم ہر دو کا معاملہ جائز رکھتا ہے ہاں عدل ہر جگہ ہر شخص کے لئے ضروری قرار دیتا ہے۔قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [22]

یعنی "اے ایمان والو! تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیز گاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے"۔

د: فاسد شرطوں کو مکروہ قرار دینا:

تخم و اجناس کی تقسیم و حصول کے سلسلے میں دین اسلام فاسد شرطوں کو مکروہ قرار دیتا ہے۔ [23] اسلامی قوانین میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اگر تخم و اجناس کے سلسلے میں کسی کے مال سے ان کی اجازت کے بغیر کاشت کیا گیا ہو تو اُس سے حاصل ہونے والا فائدہ اُن کے لئیے ہو گا۔ [24] اس طرح بٹائی کے سلسلے میں اگر فریقین رضامند ہوں تو معاملا بغیر تعین مدت بھی جائز ہے کیونکہ حضور ﷺ نے خیبر کی زمین کا معاملا کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ [25]

ذ: باہمی مشاورت پر زور دینا:

دین اسلام نے کھیتی باڑی میں باہمی مشاورت، اشتراک و امداد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔اس بارے میں انصار اور مہاجرین کی باہمی اشتراک قابل تحسین ہے۔ تخم و اجناس کے سلسلے میں پانی کی تقسیم کے قوانین کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔اس کی مثال بیر رومہ سے دی جاسکتی ہے جو مدینہ کا مشہور کنواں تھا اُس کی خریداری اور وقف کرنا یہی ہمیں پانی کی تقسیم، خرید و فروخت وغیرہ کے ثبوت فراہم کرتا ہے۔ [26]

ر: صاحبین کے ہاں تخم اجناس کے چار طریقے:

صاحبین کے ہاں اس کی تقسیم چار قسم کی ہے جن میں سے تین صورتیں درست اور ایک صورت باطل قرار دے دی گئی ہے:

۱: زمین اور بیج ایک کا ہو اور عمل اور جانور دوسرے کا، تو جائز ہے۔

۲: زمین ایک کی ہو۔ جانور بیج اور عمل دوسرے کا، تو بھی جائز ہے۔

۳: زمین جانور بیج ایک کا ہو، اور کام دوسرے کا، تو بھی جائز ہے۔

۴: زمین اور جانور ایک کی ہو، بیج اور کام دوسرے کا، تو یہ فاسد قرار دیا گیا ہے۔ [27]

ز: فقہاکے ہاں تخم اجناس کا قانون:

دین اسلام میں خام پیداوار اور اشیاخوردنی کا دارو مدار زمین کی کاشت پر ہے۔ زمین کی آبادکاری کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں شمار کیا گیا ہے۔ [28] البتہ جہاد و دین کے دوسرے اہم مقاصد سے صرف نظر نہ ہٹے تو زمین کی آبادکاری اور کاشتکاری خود ایک اہم مقصد بن جاتی ہے [29] یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نے زمین کی آبادکاری کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے والوں کے پاس رہنے دیا تھا۔ [30]

لہذا اصلاحات سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی جاگیر یا جائیداد، شخص واحد کو صرف اُس قدر ملے گی جتنا وہ سرسبز شاداب اور آباد کر سکتا ہو اور اپنی زمین کی آبادی سے جو لوگ معذور ہوں ان کے متعلق امام وقت کو یہی فیصلہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ [31] تاریخ میں اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کے دور سے دیا جا سکتا ہے جب آپؓ نے نجران کے سود خوار سرمایہ داروں کو قیمت دے کر زمینوں کو حاصل کر کے یہ فرمان جاری فرمایا تھا کہ "اگر بیل اور لوہا کسانوں کی طرف سے مہیا کیا جائے تو اُن کو پیداوار کا دو تہائی ملے گا اور عمر (حکومت) کو تہائی اور اگر بیج کا بندوبست عمر کی حکومت کرے گی تو کسانوں کو نصف حصہ ملے گا"۔ [32]

اس واقعہ سے آبادی زمین اور انصاف ورعایت بحق رعایا کا حال خوب واضح ہوتا ہے۔ [33] اسلامی تاریخ میں تخم واجناس کے سلسلے میں بلا سود قرضہ کی بھی بہت سے مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے عراق، کوفہ وبصرہ کے نام فرمان بھیجا تھا کہ بیت المال کی رقم سے ان غیر مسلم رعایا کی بھی امداد کی جائے گی جو تنگی وپریشانی کی وجہ سے اپنی زمینوں کو آباد نہیں کر سکتے تاکہ اس مالی امداد سے وہ بیل اور تخم ریزی وغیرہ کے دوسرے کام کر سکیں جب کہ اس قرض کی واپسی کے لئیے دوسال کی مدت قائم کی گئی تھی۔ [34] تخم واجناس کے سلسلے میں ہونے والے اقدامات کو دین اسلام نے ہر دور میں ترقی دی ہے۔ جب عراق فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمان جاری کیا کہ منقولہ اشیا لشکر میں تقسیم کر دیئے جائیں اور زمین ونہریں وغیرہ ان مقامی باشندوں کے پاس رہنے دیئے جائیں تاکہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے مسلم ریاست کے اُمور چلائے جا سکیں۔ [35]

دوسری طرف تخم واجناس کے سلسلے میں دین اسلام نے ان حقوق کا بھی خاص خیال رکھا کہ باطل نظام کی طرح دخل کاری (کسانی) کو جنم نہیں دیا جائے بلکہ ہمیشہ سے اس کی مخالفت کی کیونکہ اگر فرضی دلائل سے کوئی حاکم فیصلہ بھی دے تو وہ شرعاً باطل تصور ہوگا۔ اس کے ساتھ بٹائی کے معاملے میں انصاف سے کام لینے پر زور دیا گیا ہے کیونکہ حضورﷺ نے خیبر کی بٹائی میں انصاف کو مد نظر رکھ کر وہ فیصلہ سرانجام دیا کہ یہود بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ [36]

اسلام ہر دور میں کاشتکاری کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی طرح تخم واجناس میں زکواۃ کے بارے میں دین اسلام مکمل تفصیل فراہم کرتا ہے[37] اور زیادہ تر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ کام باہمی رضامندی، ایجاب وقبول سے سرانجام دیا جائے گا۔[38]

حنفیہ مسلک کے ہاں بیج کا خرچہ اور حفاظت کی اُجرت وغیرہ اُمور مزارع پر لازم کیئے گئے ہیں[39] اگر معاہدے میں کوئی ایک مر جائے یا کوئی اور شرعی عذر لاحق ہو جائے تو اُس کی وجہ سے معاہدے کی نسخ ہو سکتی ہے۔[40] اجب کہ مساقات اور مزارعت میں عاقل و بالغ وغیرہ سب شرائط مشترکہ قرار دیئے گئے ہیں۔ صرف مساقات میں بیج کی جنس یا بیج والی زمین کا زراعت کے قابل ہونے اور مدت کا بیان شرط نہیں[41] البتہ دونوں کے درمیان طے شدہ معاہدے کے مطابق پیداوار کی تقسیم اور کام وغیرہ انجام ہو گا۔[42] بعض فقہا کی رائے کے مطابق اگر پوری کھاد اور دواؤں کا خرچ بھی زمیندار پر ڈالا جائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں اب جب کہ یہ اخراجات دونوں پر نصف نصف ڈالے گئے ہیں تو بطریق اولی یہ قانون قرآن وسنت سے متصادم نہیں۔[43]

الغرض قرآن و حدیث میں تخم واجناس کے بارے میں مکمل تفصیل فراہم کی گئی ہے۔ دور جدید کے تمام مسائل کا حل اور ان کی تشریح کے لئے ہر دور میں علمانے اپنا کردار ادا کیا ہے اور ان مسائل کا حل تلاش کر کے دین اسلام کی تبلیغ واشاعت میں اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ [44]

حوالہ جات:

[1] فیروز اللغات، فارسی اردو، مرتب مقبول بیگ بدخشانی، ایڈیٹر ڈاکٹر وحید قریشی، فیروز سنز پرائیوٹ لمیٹڈ لاہور کراچی راولپنڈی، بار اول، ۲۰۰۴م، ص، ۲۱۰

[2] لسان العرب، ابن منظور امام (۶۳۰-۷۱۱ھ)، دار احیاء التراث العربی بیروت، الطبعۃ الاولی، ۱۴۰۸ھ-۱۹۸۸ء، جلد، ۴، ص، ۲۱

[3] المنجد، (عربی اردو) دار اشاعت کراچی، طبع اول، ۱۹۶۰ ص، ۱۱۲،

[4] , The Oxford English Dictionary, J.A.Simpson and E.S.C.Weiner, Clarendon Press Oxford, 1989, Second Edition, Volume, Xiv, page, 870...

[5] فیروز اللغات، فارسی اردو، ص، ۲۸۰

[6] جامع اردو (سائنسی علوم) پروجیکٹ ڈائریکٹر، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند، ویسٹ بلاک۔ ا۔آر۔کے۔پورم، نئی دہلی۔۱۱۰۰۶۶، سن اشاعت ۲۰۰۲، جلد، ۶، ص، ۸۷

[7] ان خصوصیات کی تفصیل جاننے کے لئیے دیکھئے، جامع اردو (سائنسی علوم) پروجیکٹ ڈائریکٹر، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند، ویسٹ بلاک۔ ا۔آر۔کے۔پورم، نئی دہلی۔۱۱۰۰۶۶، سن اشاعت ۲۰۰۲، جلد، ۶، ص، ۱۲۸

[8] جامع اردو (سائنسی علوم) پروجیکٹ ڈائریکٹر، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند، ویسٹ بلاک۔ ا۔آر۔کے۔پورم، نئی دہلی۔۱۱۰۰۶۶، سن اشاعت ۲۰۰۲، جلد، ۶، ص، ۱۲۸، ۸۷

[9] سورہ الجاثیہ، ایت، ۱۳

[10] سورہ الذاریات، ایت، ۱تا۴

[11] سورہ الانعام، ایت، ۹۵

[12] صحیح بخاری، ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی ۱۹۴ھ-۲۵۶ھ دار لسلام للنشر والتوزیع الریاض۔ ذوالحجہ ۱۴۱۹ھ-مارس ۱۹۹۹ء، باب ۳۴، کتاب البیوع، باب ۹۵

[13] صحیح بخاری، کتاب الاجارہ، باب ۳

[14] صحیح بخاری، کتاب الاجارہ، باب ۸، ۹

[15] صحیح بخاری، کتاب الاجارہ، باب ۱۰، حدیث، ۲۲۷۰

[16] صحیح بخاری، باب کتاب الحرث والمزارعۃ، حدیث، ۲۳۲۰

[17] صحیح بخاری، باب کتاب الحرث والمزارعۃ، باب ۴، حدیث، ۲۳۲۴

[18] صحیح بخاری، باب کتاب الحرث والمزارعۃ، باب ۵، حدیث، ۲۳۲۵

[19] صحیح بخاری، باب کتاب الحرث والمزارعۃ، باب ۸

[20] ایک وسق چار من اور بارہ سیر کے برابر ہوتا ہے۔

[21] صحیح بخاری، کتاب الحرث والمزارعۃ، باب ۸، حدیث ۲۳۲۸

[22] سورہ المائدہ، ایت ۸

[23] صحیح بخاری کتاب الحرث والمزارعۃ، باب ۱۲، حدیث، ۲۳۳۲

[24] صحیح بخاری، باب کتاب الحرث والمزارعۃ، باب ۱۳، حدیث، ۲۳۳۳

[25] صحیح بخاری، باب کتاب الحرث والمزارعۃ، باب ۱۷، حدیث ۲۳۳۸

[26] صحیح بخاری، مساقات، باب ا، حدیث، ۲۳۵۱

[27] البدائع، ترجمہ ڈاکٹر عبدالواحد، دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری نسبت روڈ لاہور، طبع اول، ۱۹۹۱م، جلد (اردو)، ۶، ص، ۴۲۸

[28] کتاب الخراج، للقاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم (۱۱۳ھ۔ ۱۸۲ھ) صاحب الامام ابی حنیفہ، المطبعۃ السلفیۃ ومکتبتھا القاھرہ الطبعۃ السادستہ ۱۳۹۷ھ ص، ۷۲ ۔ کنز اعمال، جلد دوم، ص، ۱۲۸،

[29] حجتہ اللہ بالغہ، حضرت شاہ ولی اللہ، جلد ثانی، ص، ۱۷۳

[30] کتاب الاموال، امام ابو عبید القاسم، ترجمہ عبدالرحمن طاہر، ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد، ت ن، ص، ۳۸۹

[31] احکام القرآن، جصاص، المطبعۃ البھیۃ المصریۃ طباعت، ۱۹۹۲ جلد، ۳، ص، ۵۳۲

[32] فتح الباری، ابن حجر عسقلانی، دار المعرفہ بیروت۔ ۱۳۷۹ھ، جلد، ۵، ص، ۹

[33] الاحکام السلطانیہ، للماوردی، ص، ۱۸۲۔ کتاب الاموال، ص، ۲۹۰، بحوالہ ابوداود، ومستدرک حاکم وخلاصۃ الوفا، ص، ۳۳۷

[34] کتاب الاموال، ص، ۲۵۱

[35] سیرت عمر بن عبدالعزیز، جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی (المتوفی ۵۹۷ھ) المحقق محب الدین الخطیب مطبعۃ المؤید القاھرہ، مصر، ۱۳۳۱ھ ص، ۸۰،

[36] کتاب الاموال، ص، ۴۸۲

[37] تفصیل کے لئے، البدائع، جلد، ۲، ص ۵۶، المغنی، جلد، ۲، ص، ۴۲۸، شامی، جلد، ۳، ص، ۲۷۷

[38] البدائع، جلد، ۶، ص، ۱۷۶

[39] المغنی، لابن قدامہ، تالیف ابی محمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ والمتوفی ۶۴۰ھ علی مختصر ابی قاسم عمر بن حسین بن عبداللہ احمد الخرقی، مکتبۃ الریاض الحدیثہ بالریاض، طبع اول ۱۴۰۸ھ، جلد، ۵، ص، ۴۲۳، البدائع، جلد، ۲، ص، ۱۸۱

[40] البدائع، جلد، ۲، ص، ۱۸۳، ۱۸۴

[41] ردالمختار، جلد،، ۵، ص، ۲۰۱

[42] ردالمختار، جلد، ۵، ص، ۱۹۵، ۱۹۶، البدائع، جلد، ۶، ص، ۱۸۷

[43] المغنی، جلد، ۵، ص، ۴۰۲

[44] موجودہ دور میں زراعت پر کافی کام ہوا ہے اس حوالے سے کچھ کتب جن سے استفادہ حاصل ہوا

رسول اللہ ﷺ کی زرعی منصوبہ بندی، محمد اسلم ملک، ظہیر ایسوسی ایٹ کلاسک پبلیشرز پی۔ او بکس نمبر ۱۱۱۴، راولپنڈی، ۱۹۸۶م

ملکیت زمین اور اُس کی تحدید، جسٹس تقی عثمانی، مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۴، طباعت ۲۰۰۴م

مروجہ نظام زمینداری اور اسلام، محمد طاسین، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور ۳۶، کے ماڈل ٹاون لاہور، ۱۴، اشاعت، ۱۹۸۸م

مزارعت کی شرعی حیثیت، علامہ محمد یوسف جبریل، قائد اعظم سٹریٹ نواب آباد واہ چھاونی ضلع راولپنڈی، ۲۰۰۷م

مغل ہندوستان کا طریقہ زراعت، عرفان حبیب،

مسلم ہندوستان کا زرعتی نظام، ڈبلو ایچ مور لینڈ

کتاب الاثمار، نواب سید امداد، کتاب خانہ لاہور، ت ن

کتاب الفلاحت علامہ ابو زکریا یحیی بن محمد اشبلی، ترجمہ محمد ہاشم ندوی، دار مطبع معارف اعظم گڑھ طبع شدہ، ۱۹۶۷م

AUSTRALIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR)
Vol.2, Issue 1, Jan-16 to Jul-16

BRIBERY IN PAKISTAN AND ITS SOLUTION IN THE LIGHT OF THE TEACHINGS OF ISLAM

پاکستان میں رشوت اور اس کا حل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں - URDU

DR. BASHIR AHMED RIND

Associate Professor, University of Sindh, Jamshoro

UME KULSOOM RIND

Lecturer, University of Sindh, Jamshoro, Campus Dadu

ABSTRACT:

Our beloved country Pakistan is facing a number of internal and external issues and threats such as terrorism, sectarianism, kidnapping for ransom money, corruption and other social evils. Wide-spread bribery is one of such evils. In order to make future of our coming generations bright, these issues have to be tackled on urgent basis. Is there a common root cause to these issues? Do they have a similar cure? What is it that we need to do at individual as well as societal level to over-come these challenges? In this paper, we will try to explore this while taking 'bribery' as a case study. "Bribe is a thing that a person offers to a judge (or to a person in position of power and decision-making) or an authorized person for (undue) favor in decision, or whatever the bribe-giver wants in return"(Ibn-e-Nujaim: Albahar- Al-Raiq 2/262). Bribe is not only one of the reasons for Allah SWT's displeasure, it is also a poison for the collective interests of nation and country. It destroys the very basis of state's social setup. Its consequences are extremely harmful and appear in the shape of credulity, injustice, lawlessness, unlicensed freedom, anarchy, class differences, inferiority complexes, restlessness and killing of merit etc. This is the reason that holy prophet (Peace be upon him) ﷺ declared: "there is curse of God on a person who offers, accepts or deals with bribery" (Musnad-e- Ahmed, hadith No 22762). There is no doubt that every government in Pakistan has made certain efforts to stop the wide-spread of bribery from time to time, but no satisfactory results have been achieved in this regard so far. The reason of this repeated failure of governments' efforts is lack of attention to the root causes. If root causes are not identified and eliminated, this unwanted and widespread bush would grow-back again irrespective of how many times and effort is made to cut it. Same goes true for all social evils. Hence the actual need for removal of this societal disease i.e. bribery is to discover the basic causes, and after a thorough and critical study of these causes, implementation of its acceptable solution in the light of Islamic teachings. This paper is an effort to find out the reasons for bribery and suggest its solutions.

Key words: رشوت، اسباب، اسلامی تعلیم، پرکشش تنخواہ، سزا

تعارف

بدعنوانی یا کرپشن کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے ایک اہم صورت رشوت بھی ہے۔ "رشوت اس مال یا مفاد کا نام ہے جو کسی حکمران، جج یا بااختیار فرد کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ دینے والے کے حق میں فیصلہ دے یا اس کا من پسند مقصد پورا کر دے یا اس کے مخالف کا کام پیچھے کرے اور اس کا کام پہلے

کرے"[i] "رشوت صرف اُس نقد رقم یا استعمال کی چیز کا نام نہیں جو کسی بااختیار فرد کو اپنا جائز یا ناجائز مفاد حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے بلکہ عہدے اور منصب کی وجہ سے دیا جانے والا ہدیہ، مخصوص دعوت، کسی چیز کی قیمت میں رعایت، ہبہ یا بخشش، عاریتاً یا بلا معاوضہ کوئی چیز استعمال کے لیے دینا، قرضہ دینا، یا کسی نوکری، پروموشن یا اہم عہدے کی لالچ دینا، یہ ساری چیزیں رشوت کے زمرے میں آتی ہیں"[ii]

پاکستان میں رشوت خوری کی صورتحال

ویسے تو بدعنوانی یا رشوت ستانی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک سماجی برائی ہے، جہاں انسان آباد ہیں وہاں اس قسم کی برائی ممکن ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں یہ برائی زیادہ چلتی ہے۔ وطنِ عزیز پاکستان میں رشوت اور دوسری مالی بدعنوانیوں کا بازار کتنا گرم ہے اس کا اندازہ ہر وہ شخص جو پاکستانی معاشرے کو سمجھتا ہے لگا سکتا ہے، اسی طرح اس کا اندازہ سابق وزراء یا اہم سرکاری عہدوں پر فائز شخصیات کے مندرجہ ذیل اعترافات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے، جن کا اظہار وہ مختلف مواقع پر کرتے رہے ہیں۔ جناب ایس ایم ظفر سابق وفاقی وزیرِ قانون وانصاف کہتے ہیں:

"پاکستان میں بدعنوانی(Corruption)خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، اور ہمارے سسٹم کا حصہ بن چکی ہے، کرپٹ آدمی کو معاشرہ بھی برا نہیں کہتا بلکہ اس کی عزت ہوتی ہے"[iii]

قومی تعمیرِ نو بیورو کے سابق چیئرمین محترم دانیال عزیز رشوت کی گرم بازاری کی شکایت اس طرح کرتے ہیں:

"ملک میں کمیشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، افسروں کے سامنے قرآن اور پیسے رکھے جائیں تو وہ پیسوں کو اولیت دیتے ہیں" [iv]

خاص طور پر صوبۂ سندھ کے بارے میں سابق صوبائی وزیر جناب علی میر شاہ صاحب فرماتے ہیں:

"سندھ کے ہر کھاتے میں 90فیصد کام رشوت پر ہوتے ہیں" [v]

سابق وائس چیئرمین سینیٹ جان محمد جمالی کہتے ہیں: ملکی کرپشن کی حالت یہ ہے کہ مجھے بھی سرٹیفکٹ نکلوانے کے لیے رشوت دینی پڑی تو پھر عام آدمی کی حالت کیا ہو گی؟[vi]

یہ حکومت کے ذمہ دار اور اہم عہدوں پر فائز شخصیات کے بیانات ہیں جن سے اپنے ملک میں رائج رشوت خوری کا آسانی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ انور شعور نے پاکستان میں رشوت کی چلن کو منظوم الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے:

چلن کس قدر ہے یہاں رشوتوں کا
یہ سُن کر ہمیں جُھرجُھری ہو رہی ہے
خموشی سے گھر بھر رہے ہیں ملازم
دفاتر میں خانہ پُری ہو رہی ہے۔[vii]

رشوت کے بارے میں اسلامی تعلیم

اسلامی تعلیمات کے مطابق رشوت رزق حاصل کرنے کا ایک ناجائز ذریعہ ہے، اور اس کا لین دین سخت حرام ہے، اس لیے کہ یہ اجتماعی مفاد کے خلاف قاتل زہر ہے، جس معاشرے میں رشوت پھیل جاتی ہے، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور سارا معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظلم، ناانصافی، قانون شکنی، بے راہ روی، احساسِ کمتری، بے چینی، اور اہلیت کا قتلِ عام سب رشوت کا لازمی نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے رشوت دینے والے، لینے والے اور دونوں کے درمیان واسطہ بننے والے ایجنٹ پر لعنت کی ہے.[viii]

ذیل میں ہم رشوت کے بارے میں قرآنی آیات، احادیث، اور سلف صالحین کے اقوال ذکر کرتے ہیں:

قرآنی آیات

قرآن مجید میں رشوت کے لیے لفظ رشوت استعمال نہیں ہوا، بلکہ اسے اکل بالباطل (ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانے) کی ایک صورت کہا گیا ہے۔اسی طرح اس کے لیے کہیں سُحت (سحت حرام) تو کہیں پیسوں کے عوض انصاف فروخت کرنا جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

1۔ ولاتاکلوااموالکم بینکم بالباطل وتدلوابھاالی الحکام لتاکلوافریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم لاتعلمون [ix]

"اور ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اور نہ اسے حکام کے پاس اس مقصد کے لیے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جان بوجھ کر گناہ کے طریقے سے کھا جاؤ"

اس آیت میں دو چیزوں سے روکا گیا ہے؛ ایک لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا اور دوسری چیز، مال حاکموں کے سامنے پیش کرنا۔ جمہور مفسرین کے مطابق باطل طریقے سے مال کھانے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک رشوت بھی ہے [x] اور مال حاکموں کے سامنے پیش کرنے کے دو مقاصد ہیں؛ ایک یہ کہ جب آپ جانتے ہیں کہ مال دوسرے شخص کا ہے تو محض اس لیے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں یا اس لیے کہ آپ زبان درازی سے اس کا مال ہتھیا سکتے ہیں، اس کا مقدمہ حکام کے سامنے نہ لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کوئی حاکم یا جج مقدمہ کی ظاہری صورتحال دیکھ کر وہ مال آپ کو دلادے مگر حاکم کا یہ فیصلہ درحقیقت مقدمہ کی غلط روئداد بنانے یا دھوکہ دہی کا نتیجہ ہوگا۔ اس لیے اس کی ملکیت کا حق ملنے کے باوجود آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ خدا کے نزدیک وہ مال تمھارے لیے حرام ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ناجائز مفاد حاصل کرنے کے لیے رشوت کی نیت سے مال حکام کے پاس نہ لے جاؤ۔ [xi]

2۔ سماعون للکذب اکالون للسحت [xii]

"یہ (یہودی) جھوٹ بہت سننے والے ہیں اور سُحت (حرام) بہت کھانے والے ہیں"

لغت کے ماہرین کے مطابق سُحت ہر ایسی حرام چیز کو کہا جاتا ہے جس کا نام لینا ہی برا لگے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ سُحت ایسی حرام اور ناپاک کمائی کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو عار لگے اور وقار مجروح ہو۔ سُحت کے معنی عذاب بھی ہے، سُحت کے ایک معنی تباہ و برباد کرنا اور کسی چیز کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ کر پھینکنا بھی ہے، اسی طرح نہایت بھوک، حرص و ہوس، بے برکتی، اور انتہائی خسیس چیز کو بھی سُحت کہتے ہیں " [xiii]

مفسرین کی تشریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر سُحت کا لفظ ہر حرام کمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر قرآن مجید میں اس سے مراد رشوت ہی ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ سے جب سُحت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے اس کی تشریح رشوت سے کی [xiv]" اسی طرح آپ ﷺ نے فرمایا: جو گوشت سُحت سے پیدا ہوا اس کے لیے آگ ہی مناسب ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ سُحت کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: "فیصلے میں رشوت لینا" اسی طرح ابن مسعود، ابن عباس، ابراہیم نخعی، حسن بصری، مجاہد، قتادہ، اور ضحاک رضی اللہ عنھم نے بھی سُحت کی تشریح رشوت سے کی ہے [xv] ابو حیان اَندُلسی فرماتے ہیں: سُحت کی بڑی قسم فیصلے میں رشوت لینا ہے، اور آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہودی فیصلوں میں اور حرام کو حلال بنا کر دینے کے عوض رشوت لیتے تھے [xvi] حضرت حسن بصریؒ نے اسی آیت کی تشریح میں فرمایا: "یہودیوں کے حاکموں کا حال یہ تھا کہ فریقین میں سے جب کوئی ان کے پاس آتا تھا تو رشوت اپنی آستین میں رکھتا تھا اور حاکم کی توجہ اس کی طرف مبذول کراتا تھا، پھر اپنی حاجت بیان کرتا تھا، اور حاکم رشوت دیکھ اس کی طرف اس طرح مائل ہو جاتا کہ صرف اسی کی باتیں سنتا رہتا اور اس کے مخالف کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھتا۔ اس طرح وہ رشوت کھاتا تھا اور جھوٹ سنتا تھا۔ " [xvii] مفتی محمد شفیعؒ سُحت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: سُحت کے لفظی معنی کسی چیز کو جڑ بنیاد سے کھود کر برباد کرنے کے ہیں... رشوت کو سحت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف لینے دینے والوں کو برباد کرتی ہے بلکہ پورے ملک و ملت کی جڑ بنیاد اور امنِ عامہ کو تباہ کرنے والی ہے، جس ملک یا محکمہ میں رشوت چل جائے وہاں قانون معطل ہو کر رہ جاتا ہے اور قانونِ ملک

ہی وہ چیز ہے جس سے ملک وملت کا امن برقرار رکھا جاتا ہے وہ معطل ہو گیا تو نہ کسی کی جان محفوظ رہتی ہے،اور نہ آبرو، نہ مال،اس لیے شریعتِ اسلام نے اس کو سُحت فرما کر اشد حرام قرار دیا [xviii]

3۔ وتریٰ کثیراً منھم یسارعون فی الاثم والعدوان واکلھم السحت لبئس ماکانوا یعملون،لولا ینھاھم الربانیون والاحبار عن قولھم الاثم واکلھم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ [xix]

"تم یہودیوں میں سے بہت سے لوگوں کو گناہ، ظلم کے کام اور حرام کھانے کی طرف دوڑتا ہوا دیکھو گے،ان کے اعمال بہت برے ہیں، بھلا ان کے مشائخ،اور علماءان کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے ؟ان کے کام بہت برے ہیں"

اس آیتِ کریمہ میں یہودی علماء ومشائخ کی اپنے لوگوں کو گناہ، ظلم وزیادتی اور رشوت خوری سے منع نہ کرنے پر مذمت کی گئی ہے۔اور کسی عمل پر مذمت کرنا اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔

4۔ولا تشتروا بآیاتی ثمناً قلیلاً [xx] "میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ لو"

اس آیت میں یہود کے ان حکام کو خطاب ہے،جو رشوت لے کر اللہ تعالی کے احکام کو تبدیل کرتے رہتے تھے، مقصد یہ تھا کہ اللہ کی آیات اور احکام کے تبدیل کرنے کے عوض میں رشوت کے طور پر دنیا کی تھوڑی سی قیمت نہ لو" [xxi]

احادیث

اسی طرح نبی اکرم ﷺ نے بھی سختی کے ساتھ رشوت خوری سے روکا ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل روایات سے ظاہر ہے:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

1۔لعن رسول اللہ ﷺ الراشی والمرتشی فی الحکم [xxii]

"رسول اللہ ﷺ نے رشوت دینے والے،اور فیصلہ میں رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے"

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

2۔ الراشی والمرتشی فی النار [xxiii] "رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے"

رشوت لینے کے اسباب

رشوت لینے کے اسباب معلوم کرنے کے لیے ایک عام فہم سوال نامہ تیار کیا گیا جو پاکستان کے چاروں صوبوں سے وابستہ، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ایک سو اہم افراد سے بھرایا گیا،انھوں نے جو رشوت کے اسباب بتائے ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے [xxiv]

رشوت کے بنیادی اسباب

نمبر شمار	اسباب	جواب دینے والوں کا شرح فیصد
1	معاشی بدحالی	38
2	قانون وانصاف کا ناقص نظام	19
3	معیارِزندگی (Living Stander)بڑھانے کا شوق	18
4	خودغرضی اور قومی ترجیحات کا فقدان	10
5	ایمانی کمزوری یا خوفِ خدا کا نہ ہونا	9
6	قانون شکنی یا بےانصافی	3

نمبر شمار	اسباب	جواب دینے والوں کا شرح فیصد
7	سیاسی عدم استحکام	1
8	قومی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم	1
9	دینی تعلیمات کی کمی	1
	میزان	100

مذکورہ اسباب کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بنیادی طور پر رشوت کے تین اسباب ہیں:

1. ملازمین کی معاشی بدحالی یا تنخواہوں کا قدرِ کفایت نہ ہونا
2. حرص ہوس یا خود غرضی
3. سرکاری بدانتظامی

(جیسے قانون وانصاف کا ناقص نظام، قانون شکنی، سیاسی عدم استحکام، قومی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، وغیرہ)

1۔معاشی بدحالی کا تجزیہ

2003 سے 2006 میں ہم نے رشوت کے موضوع پر پی ایچ۔ڈی کا مقالہ لکھا تھا، ہماری تحقیق کے مطابق اس وقت سرکار کے سول ملازمین کی تعداد 2238328 تھی، جن سے گریڈ 11 تک کے ملازمین کی تعداد 1877388 تھی، اور یہ ملازمین کے مجموعی تعداد کا 83.874% تھے۔جب ہم نے بین الاقوامی اداروں کی طرف سے غربت کی لکیر کے لیے مقررہ کم سے کم آمدنی کی حد معلوم کی تو وہ اس وقت 12240 تھی اور ہم نے گریڈ 11 کے ملازمین کی تنخواہ آخری انکریمینٹ اور سارے وظائف ملا کر دیکھی تو وہ 11488 تھی، جس کا مطلب پاکستان کے گریڈ 11 تک کے ملازمین کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے کی زندگی گذار رہے تھے، اور گریڈ 11 تک کے ملازمین، ملازمین کی مجموعی تعداد کا قریباً 84 فیصد تھے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ ملازمین کی اکثریت معاشی بدحالی کا شکار تھی۔[xxv]

حل

عام ملازمین کی تنخواہیں قدرِ کفایت اور اہم عہدوں پر فائز ملازمین کے لیے پرکشش تنخواہیں۔آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

من کان لنا عاملاً فلیکتسب زوجۃ فان لم یکن لہ خادم فلیکتسب خادما فان لم یکن لہ مسکن فلیکتسب مسکناً[xxvi]

"جو شخص سرکار کے لیے کام کرتا ہے وہ بیوی کے اخراجات لے، اگر اس کے پاس خادم نہیں تو خادم لے، اگر اسے گھر نہ ہو تو گھر لے" مطلب کہ ایک سرکاری ملازم کا حق ہے کہ نہ صرف اپنے اخراجات لے بلکہ اپنی بیوی بچوں کے پورے اخراجات سرکار سے وصول کرے، اگر کام کی نوعیت کے اعتبار سے اسے خادم (Peon) رکھنے کی ضرورت ہو تو سرکار اسے خادم یا اس کے الاؤنس فراہم کرے، اسی طرح ریاست اسے رہنے کے لیے گھر بھی فراہم کرے، اگر ریاست ہر ملازم کو گھر فراہم نہیں کرتی تو ان کی نوکری کی مناسبت سے انہیں گھر کا کرایہ فراہم کرے تاکہ وہ عزت بھرے طریقے سے زندگی گذار سکیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار یہ رہا کہ ملازمین کی دیانتداری اور راست بازی کو قائم رکھنے کے لیے ان کی تنخواہیں پرکشش رکھتے تھے، خاص طور پر اہم عہدوں پر فائز ملازمین کی تنخواہیں پانچ پانچ ہزار درہم رکھتے تھے[xxvii] اور اس وقت درہم کی قدر یہ تھی کہ 400 درہم میں اونٹنی ملتی تھی۔[xxviii]

2۔ حرص ہوس و خود غرضی

حرص و ہوس انسانی مزاج کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

زین للناس حب الشھوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیٰوۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب[xxix] "لوگوں کے لیے مرغوبات نفس یعنی عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں، بڑی خوش آیند بنادی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے"

وتحبون المال حباً جماً[xxx] "اور تم مال سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتے ہو"

یہ انسانی نفسیات اور اس کی فطری کیفایت کا بیان ہے۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغیٰ ثالثاً ولا یملا جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علیٰ من تاب[xxxi]

"اگر انسان کے پاس دو وادیاں مال (سونے) کی ہوں گی تو وہ تیسری کی تلاش کرے گا، انسان کے پیٹ کو تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ اس پر اپنی مہربانیوں کے ساتھ رجوع کرتا ہے جو خدا کی طرف لوٹتا ہے"

ہزاریں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے

حل:

حرص و ہوس پر قابو پانے کے دو طریقے ہیں:

1۔ نصیحت

اسلام اس کا ایک حل تو یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کی جائے اور ان کے ضمیر کو بیدار کیا جائے اور انھیں یہ احساس دلایا جائے کہ رشوت ایک سماج دشمن برائی ہے، جو پورے سماج کے اجتماعی نظام کو بری طرح متاثر کرتی ہے، تاکہ لوگ اسے برا سمجھ کر از خود اس سے رک جائیں۔ اسی کے ساتھ اسلام یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ آپ کے پاس جو خدا کی نعمتیں ہیں ان کی قدر کرو اور کفایت شعاری سے کام لو، مالی حوالے سے جو آپ سے کم حیثیت ہیں ان کو دیکھو تو تمھارے پاس جو خدا کی نعمتیں ہیں، ان کا تمھیں احساس ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

انظروا الی من ھو اسفل منکم ولا تنظروا الیٰ من ھو فوقکم فانہ اجدر ان لا تزدروا نعمۃ اللہ علیکم[xxxii]

"جو لوگ تم سے کم حیثیت ہیں ان کی طرف دیکھو اور جو تم سے اوپر ہیں ان کی طرف مت دیکھو، اسی صورت میں تم خدا کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کروگے"

شیخ سعدیؒ نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ لکھا ہے:

"میں نے کبھی بھی زمانے کی سختی کی شکایت نہیں کی اور نہ پریشانی کے آثار چہرے پر لایا، مگر اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا جب میرے پاؤں میں جتی نہیں تھی اور نہ ہی جتی خریدنے جتنے پیسے تھے، اسی فکر واندوہ میں کوفہ کی جامع مسجد میں آیا، وہاں ایک ایسے شخص کو دیکھا جسے دونوں پاؤں نہیں تھے، بر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا خدا اگر جتی نہیں تو کیا ہوا، دونوں پیر تو سلامت ہیں، اور اپنی تہی دستی پر صبر کیا"[xxxiii]

2۔ سخت سزا

انسانی حرص وہوس و جرائم پر کنٹرول کرنے کے لیے اسلام نے جو دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے وہ قانونی گرفت یا سخت سزا کا طریقہ ہے۔ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خوفِ خدا یا سماجی حیاء اور طبعی شرافت کی وجہ سے برائیوں سے دور رہتے ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنھیں خدا کا خوف یا کسی قسم کا سماجی حیاء اور طبعی شرافت نہیں ہوتی، اس لیے اس قسم کے لوگوں کو قانون کی گرفت یا سزا کی طاقت کے ذریعے ہی جرائم سے روکا جاسکتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو سزا کی طاقت کے ذریعے جرائم سے نہ روکا گیا تو نہ صرف یہ لوگ بلکہ انھیں دیکھتے دیکھتے دوسرے بھی کئی ایسے عناصر پیدا ہوں گے جو معاشرے کا امن و سکون تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے اسلام اجتماعی مفاد کے پیشِ نظر ایسے شر پسند عناصر کو جرائم سے روکنے کے لیے سزا کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ سزا ایک طرف مجرم کو جرم سے روکتی ہے تو دوسری طرف غیر مجرم افراد کے لیے عبرت کا سامان ہوتی ہے، سزا جرم کو بار بار ہونے یا زیادہ ہونے سے روکتی ہے، اس لیے کہ سزا میں وہ طاقت ہے جسے آنکھیں دیکھتی ہیں اور حواس محسوس کرتے ہیں، اس لیے اس کی اثراندازی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وانزلنا الحدید فیہ باس شدید[xxxiv]

"ہم نے لوہا (قانونِ عدل و سزا) اتارا ہے، جس میں سخت ہیبت و طاقت ہے"

حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ان اللہ لیزع بالسلطان مالا یزع بالقرآن[xxxv]

"اللہ تعالیٰ اقتدار و سزا کی طاقت کے ذریعے ان جرائم کی بیخ کنی کرتا ہے جن کی بیخ کنی قرآن مجید کی نصیحت کے ذریعے نہیں کی جاسکتی"

ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک (لاہوری) کی تحقیق کے مطابق: "صرف پانچ فیصد لوگ ایسے ہیں جو خوفِ خدا، سماجی حیاء یا طبعی شرافت کی وجہ سے بدعنوانی و رشوت سے رکتے ہیں، چاہے انھیں کیسا بھی ماحول ملے، چاہے وہ بھوک مر رہے ہوں پھر بھی حرام خوری سے بچتے ہیں، اور 10 فیصد لوگ ایسے ہیں جو ہر صورت میں حرام کھانا چاہتے ہیں، چاہے انھیں کتنی بھی تنخواہیں یا مراعات دی جائیں پھر بھی کرپشن کرتے ہیں، باقی 85 فیصد لوگ ہوا کا رخ دیکھ کر عمل کرتے ہیں، اس لیے 85 فیصد لوگوں کو جرائم سے یا حرام خوری سے بچانے کے لیے 10 فیصد لوگوں کو سخت سزائیں دینی پڑیں گی"[xxxvi]

یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر (دعوت و تبلیغ) کے ساتھ قانونِ قصاص و قانونِ حدود و تعزیرات دیا ہے۔

حضورِ اکرم ﷺ نے عبداللہ ابن لتبیہ نامی ایک شخص کو افسر بنا کر بھیجا، جب وہ واپس آئے تو کچھ مال، سرکاری مال سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مجھے تحائف ملے ہیں، جس پر آپ ﷺ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ تحائف تو وہ ہوتے ہیں جو رشتہ داری، یا دوستی کے تعلق کی بنیاد پر دیے جائیں، مگر جو تحائف سرکاری عہدے کی وجہ سے دیے جاتے ہیں وہ تحائف کے نام سے رشوت ہیں، (اور حضور ﷺ نے پھر کبھی اسے سرکاری ذمہ داری نہیں سونپی)[xxxvii]

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس وسائل سے زیادہ آمدنی دیکھی (جو اس کی تنخواہ سے دوگنی تھی) تو اس سے اس کا آدھا لے کر بیت المال میں جمع کرادیا[xxxviii]

ملک میں جو رشوت ستانی یا بدعنوانی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر حکام اور اعلیٰ سرکاری عہدہ دار ملوث ہوتے ہیں جو کسی طرح بھی مالی تنگی میں مبتلا نہیں، اس کی وجہ سوائے حرص، ہوس اور خود غرضی کے کچھ نہیں، اسی چیز کا اظہار بدعنوانی کی روک تھام کے لیے منعقدہ سیمینار کو خطاب کرتے ہوئے سابق صدر پرویز مشرف نے اس طرح کیا تھا: نیب نے اس وقت تک 165 سیاستدانوں، 12 ریٹائرڈ فوجیوں اور 344 افسروں کے خلاف کارروائی کر کہ 3 ارب ڈالر ملکی خزانے میں واپس کرائے ہیں۔[xxxix] اور ظاہر ہے کہ اس قسم کے لوگ حرص و ہوس کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کا علاج کڑی نگرانی اور سخت سزا ہی ہو سکتی ہے۔

3۔ سرکاری بدانتظامی

(جیسے قانون وانصاف کا ناقص نظام، قانون شکنی، سیاسی عدم استحکام، قومی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، وغیرہ)

1۔ قانون وانصاف کا ناقص نظام:

قانون وانصاف کا وہی نظام اچھا ہوتا ہے جس میں حقداروں کے حقوق انھیں جلد مل جائیں اور مجرموں کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے، لیکن پاکستان کے عدالتی نظام کی حالت یہ ہے کہ یہاں ایک ایک مقدمے کو فیصل ہونے تک کئی عشرے لگ جاتے ہیں۔ قانون وانصاف کے ناقص نظام پر سابق صدر پرویز مشرف نے اس طرح تبصرہ کیا تھا:

موجودہ عدالتی نظام مجرموں کو سزا دینے میں ناکام ہو چکا ہے.....عدلیہ اگر صحیح کام نہ کرے، مجرموں کو سزا دینے میں کئی عشرے لگ جائیں، دہشتگردوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سالہا سال گذر جائیں تو پھر ایسے عدالتی نظام کو ہٹانا ہوگا، کیونکہ موجودہ عدالتی نظام ہماری ضرورتوں کے مطابق نہیں۔[xl] پرویز مشرف نے اس کے حل کے لیے قومی احتساب بیورو (نیب) کا ادارا قائم کیا تاکہ مالی بدعنوانیوں کے مقدمات جلد نمٹائے جا سکیں، اور دہشتگردی کے مقدمات نمٹانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کیں۔

2۔ قانون شکنی:

قانون شکنی کی حالت یہ ہے کہ سابق سیکریٹری دفاع میجر رٹائرڈ تنویر نے پولیس اور عدلیہ کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد کہا تھا کہ "یہاں پولیس اور عدلیہ، جو قانون کے محافظ ہوتے ہیں، وہی قانون شکنی میں ملوث ہیں"[xli] ارشاد احمد حقانی ایک وزیرِاعظم کے اعتراف کے ساتھ لکھتے ہیں: یہاں ہائی کورٹ کے ججوں کی مقرری میں بھی قانون شکنی کی جاتی ہے؛ چیف جسٹس کی خواہشات کا خیال رکھا جاتا ہے، ملک کے صدر کو حصہ دیا جاتا ہے اور وزیرِ اعظم کی ذاتی ترجیحات کو مدِ نظر رکھا جاتا ہے۔[xlii] جب ایسی صورتحال ہو تو پھر عوام کو انصاف کہاں سے مل سکتا ہے۔ جب کہ انصاف تو اسی صورت میں مل سکتا ہے جب عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے اہلکار اہلیت پر مقرر ہوں اور وہ اپنی اپنی ذمہ داری بھی ایمانداری کے ساتھ نبھائیں۔ اسلام سرکاری عہدوں کو امانت تصور کرتا ہے اور ان کا مستحق اہل لوگوں کو قرار دیتا ہے اور حکمرانوں یا بااختیار افراد کو وہ عہدے مستحق لوگوں کے حوالے کرنے کا حکم دیتا ہے، چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الیٰ اھلھا[xliii] "اللہ تمھیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں مستحقین کے حوالے کرو"

اسی طرح اسلام عدل وانصاف پر بہت زور دیتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے؛ ان اللہ یامر بالعدل[xliv] "بلاشبہ اللہ عدل وانصاف کا حکم دیتا ہے" اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ عدل وانصاف کے معاملے میں اپنے اور پرائے کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ قانون وانصاف کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں دشمن کے ساتھ بھی بے انصافی نہ ہونے پائے۔ ولا یجرمنکم شنٰان قوم علی الا تعدلوا، اعدلوا، ھو اقرب للتقویٰ[xlv] "کسی قوم کی دشمنی تمھیں ان کے ساتھ بے انصافی کرنے پر آمادہ نہ کرے، آپ عدل وانصاف سے کام لو، انصاف ہی سب سے زیادہ تقویٰ کے قریب ہے" آپ ﷺ نے فرمایا تھا: وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جس میں حق کے مطابق عدل وانصاف کے ساتھ فیصلے نہ کیے جاتے ہوں۔[xlvi] حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا تھا: ترکت فیکم امرین لن تبرحوا بخیر ان تمسکتم بھما؛ العدل فی الحکم والعدل فی القسم[xlvii] "میں نے آپ لوگوں کے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں، آپ لوگ اس وقت تک خیریت سے رہو گے جب تک ان کے ساتھ چمٹے رہو گے؛ ایک فیصلوں میں انصاف اور دوسری چیز مالی تقسیم میں انصاف۔"

خلفاءِ راشدین کے دور میں ججوں کا تقرر میرٹ پر ہوتا تھا اور پھر جج اتنے آزاد ہوتے تھے کہ خلفاء راشدین کے خلاف بلا جھجھک فیصلے دیتے تھے، جیسا کہ زید بن ثابت انصاری کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف اور قاضی شریح کا فیصلہ ایک یہودی کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف مشہور ہے۔[xlviii] اس لیے جرائم اور خاص طور پر مالی بدعنوانی پر کنٹرول کرنے کے لیے قانون وانصاف کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ بلا ریا جلد اور سستا انصاف عوام کو مل سکے۔

3۔سیاسی عدم استحکام:

ملک میں کس قسم کی حکومت ہونی چاہیے، حکومت اور عوام کا آپس میں کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے، حکومت اور اس کے اداروں کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ یہ اور اس قسم کے سوال مغربی ترقی یافتہ ممالک نے تقریباً طئی کر دیے ہیں لیکن بد قسمتی سے پاکستان ان ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل ہے جن میں ابھی تک عملی طور پر ایک طرزِ حکومت پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ پاکستان تیسری دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں بار بار فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے؛1958ع میں جنرل ایوب خان، 1977ع میں جنرل ضیاء الحق اور 1999ع میں جنرل پرویز مشرف نے منتخب حکومتوں کا تختہ اُلٹ کر فوجی راج قائم کیا۔ اور تجربہ یہ ہے کہ بدعنوانیاں ان مملکتوں میں زیادہ پھلتی پھولتی ہیں جن میں مؤثر سیاسی جماعتوں کا وجود نہ ہو اور جہاں فرد، خاندان، کنبہ، قبیلہ اور دھڑے کے مفاد کو بالادستی حاصل ہو گئی ہو[xlix]

4۔قومی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم:

قومی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو وزیر اعظم نواز شریف خود تسلیم کرتے ہیں، ان کے الفاظ میں: انسانیت کی بھلائی کے لیے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ختم کرنا ہوگی، جو اسلامی ملکوں کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے[l] اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام والے ادارے یو این ڈی پی نے قومی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کی تصدیق کی ہے، تجزیہ نگاروں کا تجزیہ بتاتا ہے کہ وطنِ عزیز کی بڑھتی ہوئی غربت اور بے روزگاری کا سبب صرف وسائل کی کمی نہیں بلکہ غیر منصفانہ تقسیم ہے۔[li]

انور شعور کے مندرجہ ذیل اشعار قومی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم پر صوبوں کی آواز کی ترجمانی کرتے ہیں:

کیا اسی روگ کے قصے نہیں اخباروں میں
یا اسی درد کے افسانے رسائل میں نہیں
مالی تقسیم پہ صوبوں کو شکایت ہے
ہم مسائل میں برابر ہیں وسائل میں نہیں[lii]

قومی دولت امانت ہوتی ہے اور اس کی غیر منصفانہ تقسیم خیانت ہے، قرآن مجید کا ارشاد اوپر گذرا کہ: "اللہ تمھیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں مستحقین کے حوالے کرو"[liii] حضرت عمر فاروق کا قول بھی اوپر گذرا کہ لوگ اس وقت تک خیریت سے رہ سکتے ہیں جب تک فیصلوں اور مالی تقسیم میں انصاف سے کام لیں گے۔ جب مالی معاملات میں انصاف سے کام نہیں لیا جائے گا تو جو لوگ متاثر ہوں گے وہ مالی بدعنوانیوں میں مبتلا ہوں گے۔

خلاصہ:

اسلامی تعلیمات کے مطابق رشوت رزق حاصل کرنے کا ایک ناجائز ذریعہ ہے، اور اس کا لین دین سخت حرام ہے، اس لیے کہ یہ اجتماعی مفاد کے خلاف قاتل زہر ہے، جس معاشرے میں رشوت پھیل جاتی ہے، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور سارا معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظلم، ناانصافی، قانون شکنی، بے راہ روی، احساسِ کمتری، بے چینی، اور اہلیت کا قتلِ عام سب رشوت کا لازمی نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھانے اور انصاف فروخت کرنے کے مترادف قرار دیا ہے اور اسے سخت ناپاک اور قابل نفرت چیز قرار دے کر حرام ٹھرایا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے رشوت دینے والے، لینے والے اور دونوں کے درمیان واسطہ بننے والے ایجنٹ پر لعنت کی ہے۔

عوامی آراء سے ظاہر ہے کہ رشوت کے بنیادی طور پر تین اسباب ہیں: ملازمین کی معاشی بدحالی، حرص و ہوس، اور سرکاری بدانتظامی۔

اسلام اس کا حل یہ بتاتا ہے کہ عام ملازمین کی تنخواہیں قدرِ کفایت کی جائیں، اہم مناصب پر فائز عہدہ داروں کی تنخواہیں پر کشش بنائی جائیں۔ اور پھر لوگوں کی دینی تربیت کی جائے اور ان میں ذہنی بیداری پیدا کی جائے تاکہ اسے سماج دشمن چیز سمجھ کر از خود اس سے رک جائیں۔ اس کے بعد بھی جو اس گھناؤنے جرم میں مبتلا پایا جائے اسے سخت سزا دی جائے۔ اور سرکاری بدانتظامی کو بہتر انتظام کے ساتھ بدلا جائے۔

مطلب کہ رشوت یا مالی بدعنوانیوں پر قابو پانے کے لیے کئی قسم کی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی، صرف تنخواہیں بڑھانے، یا سخت سزا دینے سے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے جب تک کہ جامع حکمت عملی مرتب نہ کی جائے اور اس میں انتظامی حوالے سے جو خامیاں ہیں انھیں دور نہ کیا جائے۔

حوالہ جات

---

[i] القرضاوی یوسف: الحلال والحرام فی الاسلام، مصر، مکتبہ وہبہ، 1976، طبع 10، ص 206، ابن نجیم زین الدین۔ البحر الرائق، مصر، دار الکتب العربیۃ الکبریٰ س ن و طبع ندارد 262/6، الطریقی عبداللہ بن عبدالمحسن، جریمۃ الرشوۃ ، الریاض، 1982، طبع 3، ص 51

[ii] الہندی علی المتقی، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، بیروت، مؤسسۃ الرسالہ، س ن و طبع ندارد ، 115/6، البیہقی احمد بن حسین، السنن الکبری، حیدر آباد دکن، مطبع مجلس دائرۃ المعارف العثمانیہ، 1352ھ طبع اول، 138/10، الطریقی، جریمۃ الرشوۃ ص 71، ابن ماجہ محمد بن یزید، السنن، کراچی قدیمی کتب خانہ، س و ط ند، 175/2، ابن نجیم، البحر الرائق 280/6، ابن عابدین محمد امین، ردالمحتار علی الدر المختار، مصر، دار الطباعۃ العامرہ، س و ط ند، 431/4، ابن تیمیہ شیخ السلام احمد، مجموعہ فتاوی شیخ الاسلام، المملکۃ العربیہ السعودیہ مطبوعہ 1398ھ، طبع اولی، 281/28

[iii] روزنامہ جنگ کراچی 9 فروری 2004 ص 10

[iv] روزنانہ خبروں سکھر، 11 مئي 2004، ج 1، نمبر 158، ص 1

[v] روزنانہ کوشش حیدر آباد، 8 فروري 2004ع ص 1

[vi] روزنانہ عوامی آواز کراچی، 9 ڈسمبر 2007

[vii] روزنامہ جنگ کراچی، 21 مئی 2005

[viii] ابن حنبل احمد، مسند احمد الریاض، بیت الافکار الدولیہ 1998ع ، ص 1657 حدیث نمبر 22762

[ix] سورۃ البقرہ: آیت 188

[x] آلوسی محمود، روح المعاني فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، س و ط ند 70/2، ابوحیان محمد بن یوسف اندلسی، التفسیر الکبیر المسمیٰ بالبحر المحیط، ریاض ، مکتبہ و مطابع النصر الحدیث س و ط ند، 56/2، مراغی احمد مصطفی، تفسیر المراغی، مصر، شرکہ و مطبعہ مصطفی البابی الحلبی واولادہ س و ط ند 80/2، رشید رضا محمد، تفسیر المنار، مصر، دار المنار، 1367ھ طبع 3، 200/2، عثمانی محمد شفیع مفتی، معارف القرآن، کراچی ادارۃ المعارف، 1992ع، طبع جدید، 460/1

[xi] ملاجیون احمد: نور الانوار، دہلی المطبع المجتبائی 1359ھ ط ند، ص 65، زمخشری جاراللہ محمود، الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویل، مصر، مطبعہ مصطفی البابی الحلبی واولادہ س و ط ند، 233/1، القرطبّی محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، القاہرہ، دار الکاتب العربی، 1967ع ط ند 339/2_340، روح المعاني 70/2، تفسیر المنار، 200/2،، البحر المحیط 56/2

[xii] سورۃ المائدہ: 42

[xiii] ابن منظور الافریقی، لسان العرب، بیروت، دار صادر 1968ع ط ند 2/ مادہ سحت

[xiv] طبری محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر آی القرآن، مصر، شرکۃ المکتبہ و مطبعہ مصطفی البابی الحلبی واولادہ 1954ع طبع 2، 140/6

[xv] ایضًا ص 139_140، جصاص ابو بکر احمد بن علی، احکام القرآن، لاہور، سہیل اکیڈمی، س و ط ند 433/2

[xvi] روح المعاني 140/6

[xvii] زمخشری، الکشاف 434/1_435، رازی، التفسیر الکبیر 361/11، ابوحیان، البحر المحیط، 489/3

[xviii] مفتی محمد شفیع، معارف القرآن 151/3

[xix] سورۃالمائدہ آیت 62_63

[xx] سورۃالمائدہ: آیت 44

[xxi] الخازن علی بن محمد، لباب التاویل فی معانی التنزیل المسمیٰ بتفسیر الخازن 47/2

[xxii] ترمذی ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ، جامع ترمذي، کراچی سعید ایچ ایم کمپنی، س وطند، 248/1، الھندي، کنزالعمال 113/6، المنذری عبدالعظیم بن عبدالقوی، الترغیب والترھیب من الحدیث الشریف، تحقیق سعید محمد اللحام، دارالفکر للطباعہ والنشر والتوزیع، 231/4، ابن الاثیر مبارک بن محمد، جامع الاصول فی احدیث الرسول، حقق نصوصہ و خرج احادیثہ وعلق علیہ عبد القادر الارناؤط، مکتبۃ الحلوانی، س وطند، 173/10

[xxiii] الہیثمی علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، بیروت، دارالکتاب س وطند 199/4

[xxiv] یہ سوالنامہ، مضمون نگار نے 2003 میں اپنی پی ایچ۔ڈی کے مقالے کی تحقیق کے سلسلے میں مختلف شعبہائے زندگی سے وابستہ 100 اہم افراد سے بھرایا تھا، جن میں شیخ رشید احمد سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور سردار صادق ایاز موجودہ اسپیکر قومی اسیمبلی کے ساتھ دیگر 8 قومی اسیمبلی کے میمبران بھی شامل تھے، ان کے ساتھ پولیس، روینیو، صحت، تعلیم، عدلیہ، صحافت، مذہب، اور دوسرے شعبہائے زندگی سے وابستہ اہم شخصیات شامل تھیں۔

[xxv] رند بشیر احمد، رشوت اور اس کا حل، پی ایچ۔ڈی تھیسز سال 2007، شعبہ اسلامک کلچر، سندھ یونیورسٹی، جامشورو ص 220-222

[xxvi] ابوداؤد سلیمان بن اشعث سجستانی، السنن، کراچی، ایچ ایم سعید کمپنی، س وطند 52/2

[xxvii] شبلی نعمانی، الفاروق، کراچی دارالاشاعت، 1991ع طند ص 196

[xxviii] محمد قطب، الانسان بین المادیۃ والاسلام، القاہرہ مصر، مطبع دارالکاتب العربی 1952ع طبع 3، ص 157

[xxix] سورۃ آل عمران آیت 14

[xxx] سورۃ الفجر آیت 20

[xxxi] محمد بن عبداللہ خطیب مشکواۃ المصابیح، کراچی قدیمی کتب خانہ س وطند 450/2

[xxxii] ترمذی، الجامع 2/ 77

[xxxiii] سعد یمشرف الدین مصلح بن عبداللہ، گلستاں، کوئٹہ مکتبۃ الحنفیہ س وطند ص 115-116

[xxxiv] الحدید آیت 25

[xxxv] ابن کثیر ابوالفداء اسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، بیروت دارالخیر، 1990ع، طند 59/3، ابن کثیر، البدایہ والنھایہ، القاہرہ، دارابی حیان 1996ع طبع 1، 10/2

[xxxvi] ماہوار بیداری، حیدرآباد، مضمون: "ملک میں جرائم کیوں ہوتے ہیں، حقیقت پسندانہ جائزہ"، ترجمہ اسداللہ اسد سومرو، مارچ 1997

[xxxvii] صحیح بخاری 164/2، صحیح مسلم 123/2

[xxxviii] ابن تیمیہ شیخ الاسلام احمد، الحسبۃ فی الاسلام، کویت، دار ایلاف الدولیۃ للنشر والتوزیع، 1997ع، طبع اولی ص 53

[xxxix] روزانہ کاوش حیدرآباد 23 اپریل 2004 جلد 14، ص 257

[xl] روزنامہ جنگ کراچی، 3 آگست 2001ع ج 65 شمارہ 211

[xli] روزنامہ کاوش حیدرآباد 29 اپریل 2005ع، روزنامہ عبرت حیدرآباد 29 اپریل 2005ع، روزنامہ جنگ کراچی 30 اپریل 2005ع، مضمون کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، مضمون نگار شاداحمد حقانی۔

[xlii] روزنامہ جنگ کراچی 30 اپریل 2005ع، مضمون کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، مضمون نگار شاداحمد حقانی۔

[xliii] سورۃ النساء: آیت 58

[xliv] سورۃ النحل آیت 90

[xlv] سورۃ المائدہ آیت 8

[xlvi] وکیع محمد بن خلف، اخبار القضاۃ، بیروت، عالم الکتب، 2001ع، طبع 1، ص 36

[xlvii] شاہ ولی اللہ، ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء، لاہور سہیل اکیڈمی 1976ع، طبع اول 190/2

[xlviii] شبلی نعمانی، الفاروق، دارالاشاعت کراچی، 1991ع طبع اول، ص 218، سید امیر علی، روح اسلام ص ۴۲۶

[xlix] رند بشیر احمد، رشوت اور اس کا حل، پی ایچ۔ڈی تھیسز، ص 236، ڈاکٹر عبدالرؤف سابق ایڈیشنل سیکریٹری تعلیم پنجاب، بدعنوانی اور رشوت ستانی ص 123

[l] ایکسپریس نیوز اردو ای پیپر، 31 آکتوبر 2013،(http://www.express.pk/story/191261 /)

[li] رند بشیر احمد، رشوت اور اس کا حل، پی ایچ۔ڈی تھیسز، ص 237

[lii] روزنامہ جنگ کراچی، 18 مئي 2005ع ص 5

[liii] سورۃ النساء: آیت 58

AUSTRALIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR)
Vol.2, Issue 1, Jan-16 to Jul-16

QURAN; AS THE FIRST DOCUMENTARY ON LIFE OF PROPHET MUHAMMAD ﷺ

DR. BASHIR AHMED RIND
Associate Professor, University of Sindh, Jamshoro, Pakistan

Abdul Hameed Arain
Lecturer, *Government Sachal* Sarmast Arts & Commerce *College*, Hyderabad, Pakistan

ABSTRACT:

Who can describe the greatness of our blessed messenger Muhammad ﷺ better than Allah SWT himself. Quran, the most read book in this universe, is replete with the glorification of his noble character. Allah SWT has exalted his mention. There is not a time when his blessed name is not mentioned around the globe – *Ashadu anna Muhammad ar Rasool Allah!* This article collects and reflects upon some verses from the glorious Quran that open on us a window into his blessed life. No book of biography can be as authentic and filled with as much meaning as the word of Allah SWT himself. We have accordingly embarked upon this humble effort in order to encourage our brethren to dive deep in to the book of Allah and illuminate their lives by following the footsteps of the noblest of all the messengers – Muhammad ﷺ, may the peace and blessings of Allah be upon him and his companions, and may his mention be exalted.

INTRODUCTION:

The life, the way of living, the conduct, the behavior, the habits the blessed words, his sayings and the teachings of Prophet Muhammad ﷺ, have been a great motivation for Muslims around the globe. His wisdom and nobility does not have a match and his superior character is without a parallel. This epic of character was not something that he developed after the prophethood. The glowing nature of his personality was evident on everyone from the very early days of his age. No rational, sane and just reader of history can turn the pages about his time without praising the noble character and leadership of our beloved Messenger ﷺ.

Accounts on his life and sayings come to us from countless biographies written on his bessed life and collections of his pearls of wisdom in hadith books. Sahl ibn Abi (died in Muawiya's reign i.e. 41-60h)[i] was a first who prepared a document on the battles of Prophet Muhammad ﷺ. After that a number of biographies were documented and narrated by scholars persistently in all corners of the world and this continues till today. Some writers wrote about the biography, some praised his noble character and some collected and analyzed his noble traditions. There is no one person in the whole world who has been written more about then the Prophet Muhammad ﷺ. Even today hundred of books are being written every day on his esteemed character and noble personality as we write this paper.

All this proves what Allah SWT has mentioned in the Quran when He says:

وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ [ii]

“And We have exalted your remembrance for you (O dear Prophet Mohammad ﷺ).”

This can be looked at from various perspectives:

1. He (Muhammad ﷺ) is the last prophet and there is no other prophet to come till hereafter. It was necessary to keep his message intact forever. Allah accordingly preserved it in his book and opened the hearts of our righteous predecessors to capture every single moment of life and document it. We do not know more about any other person in the world than our beloved Messenger Muhammad ﷺ, to the extent that we know how he used to eat, how he used to sit, how he used to out his shoes on, how used to walk, how he used to sleep, how he used to wake up, how he used to comb and every single detail. It is a great blessing from Allah that he preserved the noble life of his messenger.

2. Prophet Muhammad ﷺ was sent for the whole universe, as Quran says: [iii] كَآفَّةً لِّلنَّاسِ. Accordingly, his guidance and teachings are not just for Muslims, they are for everyone including humans and any other creatures that have been given intellect and power to choose by Allah SWT.

3. Prophet ﷺ was sent for guidance[iv] and for blessings[v], as mentioned in Quran. The biggest blessing we get because of him, may Allah exalt his mention ﷺ, is clarity on the way that connects us to our creator.

4. Almighty Allah makes it obligatory in the Quran that believers should follow Prophet Muhammad ﷺ. Confirmation of what he brought requires obedience to him because this is part of what he brought. Allah SWT says:

   - "O you who believe, obey Allah and His Messenger ... " [Al-Qur'an 8:20].
   - "Say: obey Allah and obey the Messenger ... " [Al-Qur'an 24:54].
   - He, SWT, says, "Obey Allah and the Messenger and perhaps you will be shown mercy." [Al-Qur'an 3:132].
   - "If you obey him, you will be guided ... " [Al-Qur'an 24:54].
   - "Whoever obeys the Messenger has obeyed Allah ... " [Al-Qur'an 4:79],
   - "That what the Messenger brings you and leave what he forbids you ... " [Al-Qur'an 59:7]
   - "Whoever obeys Allah and the Messenger is with those whom Allah has blessed." [Al-Qur'an 4:68]
   - "We did not send any Messenger but for him to be obeyed by the permission of Allah." [Al-Qur'an 4:63]

He made obeying His Messenger ﷺ tantamount to obeying Himself, and He placed obedience to Himself alongside obedience to His Messenger ﷺ. Such is the status of our beloved Messenger Muhammad ﷺ.

His character is the best of examples for us:

" لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَة حَسَنَة"[vi]

"Indeed in the Messenger of Allah (Muhammad ﷺ) you have good example to follow"

We accordingly need to make a sincere effort to understand his noble message and dedicate our lives to the cause that he came to us with. It is our duty now to take his noble message around the globe. In the Holy Prophet's (ﷺ) biography is a role model for all Muslims to deal with all situations that can come in our way, and it is necessary for us to learn the beautiful and life changing lessons from his *Uswah* at individual as well as societal level. The noble companions, may Allah be pleased with them, were taught by Prophet Muhammad ﷺ directly and they, accordingly, became a source of guidance for generations to come by transmitting, teaching and spreading what they learnt in the blessed companionship of the best of creations, Muhammad ﷺ.

With regards to the question, "How forth coming generation will learn the biography of Prophet ﷺ?", when it comes to human minds, the first and most authentic source that comes to our minds is Quran – the book of Allah SWT revealed on his blessed messenger ﷺ.

Aisha (رضی اللہ عنہا) was asked, "What was the character of Prophet Muhammad ﷺ", she replied:

" قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ"[vii]

"Don't you read the Quran? Because code of Muhammad ﷺ was according to Quran".

It clearly means that if someone wants to know about the life of Prophet Muhammad ﷺ and his noble character, he has to study the Quran. It will only be then that he will understand the biography, morality and characteristics of Prophet ﷺ in true sense.

In the other words, we may say, that "Quran is the first document on life of Prophet ﷺ". Quran was revealed to Holy Prophet ﷺ directly and he was solely the source of explaining it to humanity in the manner that Allah SWT intended. From his light, he glowed other lamps which enlightened all corners of globe. We see the beautiful glimpses from the life of Prophet Muhammad on every page in the Quran. We see his life events, his mission and duties, his struggle against the evil, Allah's communication with him, messages Allah asked him to convey and other matters which open on us a window into his noble life.

In this article, we have collected some verses from the glorious Quran which explain the moral character and mission of Prophet Muhammad ﷺ.

ASPECTS OF PROPHETIC BIOGRAPHY FROM THE HOLY QURAN:

His Blessed Names:

Allah has called his messenger with many beautiful names in the Quran. Yeniterzi (2015)[viii] mentions that Prophet's (ﷺ) names that come in Quran are: "Ahmad, Amin, Bashir, Burhan, Khatem, Dai, Rauf, Rahim, Rasul al-Rahmah, Siraj, Munir, Sirat al-Mustaqim, Ta-Ha, Ya-Sin, Ha-Mim, Abd, 'Urvah al-Wusqa, Qadam al-Sidq, Muhammad, Muddaththir, Muzammil, Mustafa, Mujtaba, Nabi al-Ummi, Nadhir, Ni'matullah and Hâdî".
Allah SWT says:

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ[ix]

"Muhammad (ﷺ) is the Messenger of Allah"

We believe in this with all our heart – the heart that is filled with utmost love for the Messenger of Allah ﷺ and a determination to become his true 'Ghulam'. Ghulam surrenders to what his master commands him to do. And it is our fortune that our master is the best of masters, the most noble person to ever walk on this earth – Muhammad, the Messenger of God! May Allah exalt his mention and sends his peace and blessings on him, ﷺ.

His ﷺ birth place:

Prophet Muhammad ﷺ was born in Makkah city. Almighty Allah took oath of this noble city highlighting its importance. Allah says:

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ [x]

"I swear by this city (Makkah)"

Duties of Prophet Muhammad ﷺ:

God commanded his prophet Muhammad ﷺ that whatever is being reveled to you, you should proclaim to the people. It is your duty. As mentioned in Quran:

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّـغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ[xi]

"O Messenger (Muhammad ﷺ) Proclaim (the message) which has been sent down to you from your Lord."

Intentions of Prophet mentioned by Allah:

Prophet Muhammad ﷺ was looking around for the revelation and longing for the command to face Kaaba as it was the direction towards which his forefather Ibrahim A.S. prayed. Allah mentions this in Quran as:

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ

فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ [xii]

"Verily! We have seen the turning of your (Muhammad's ﷺ) face towards the heaven: now Shall We turn thee to a Qibla that shall please thee. Turn then Thy face in the direction of the sacred Mosque: Wherever ye are, turn your faces in that direction. The people of the Book know well that, that is the truth from their Lord. Nor is Allah unmindful of what they do."

Sight:

Muhammad ﷺ was in such complete control of himself and so exclusively attentive that he kept his mind and his sight focused upon the mission for which he had been summoned, and he did not let his sight wander to any side. Said quality is mentioned in Quran as:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى [xiii]

"The sight (of Prophet Muhammad ﷺ) turned not aside (right or left), nor it transgressed beyond the limit (ordained for it)."

Opening of chest:

Allah freed Prophet Muhammad ﷺ from every kind of distraction and vacillation and opened his heart to the realities of this world and the here-after.

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ [xiv]

"Did We not expand for you, [O Muhammad], your breast?"

Lenient heart:

Kind nature of Prophet Muhammad ﷺ is discussed in the Quran. He was lenient, compassionate and loving towards his followers encompassing those that with him at that as well as those who were to spread far and wide on earth for centuries and centuries and raise his blessed name and write his praise in their humble words. Allah SWT says:

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ [xv]

"And had You (O Muhammad ﷺ) been severe and harsh-hearted, they would have broken away from about you."

Purification of cloths from impurity:

Allah commands his Messenger Muhammad ﷺ to clean his garments because it implies that He is morally good and pure. His believers have to clean themselves to, externally and internally, following the sunnah of their beloved messenger ﷺ:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [xvi]

"(Muhammad ﷺ) purify your garments"

Sufficiency:

Indeed Allah will suffice Muhammad ﷺ against the mockers. Those who try to insult him are not able to give him slightest of harms. All their efforts are to ruin their ownselves. Allah SWT says:

اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ [xvii]

"Truly! We will suffice you against the scoffers"

Abundances of Good:

Allah has granted abundance of the good to His blessed messenger ﷺ in both the worlds. Beleivers quench their thirsts in this world from the sweetness of his words and rivers of wisdom that flow from his noble sayings. In the hereafter, they will be blessed with the blessed drink from al-kauther.

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ [xviii]

"Verily, We have granted you (O Muhammadﷺ) Al-Kauthar (a river in Paradise)"

Revelation of Quran:

Quran was brought down by the trustworthy spirit, Gabriel to the heart of Prophet Muhammadﷺ. As it is mentioned in the glorious Quran:

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ۔عَلٰي قَلْبِكَ [xix]

"Which the trustworthy Ruh (Jibril) has brought down. Upon your heart (O Muhammad ﷺ)"

Religion:

In the sight of Allah, there is only one system of life and way of conduct which is both in accord with reality and morally right. That is Islam – peace and submission to ONE God:

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ [xx]

"Truly, the religion with Allah is Islam"

Prophet Muhammad ﷺ's submission to message brought down to him:

The Messenger, Muhammad ﷺ believes in and affirms the truth of what was revealed to him from his Lord, the most high. Allah SWT says:

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ [xxi]

"The Messenger (Muhammad ﷺ) believes in what has been sent down to him from his Lord."

The Prophet ﷺ did not claim to know anything more than what Allah had taught him:

This is made clear when Allah says in the Quran:

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَاۗىِٕنُ اللهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ [xxii]

"Say (O Muhammad ﷺ): I don't tell you that with me are the treasures of Allah, nor (that) I know the Unseen; nor I tell you that I am an angel. I but follow what is revealed to me"

<u>Determination:</u>

Allah says to his Messenger Muhammad ﷺ to stay firm after he had consulted with his companions and to rely on Allah by putting his trust in Him:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللهِ [xxiii]

"Then when you have taken a decision, put our trust in Allah"

<u>Sacrifice:</u>

Whole life of Prophet Muhammad ﷺ was dedicated to the noble causes given to him by Lord of all the worlds – Allah SWT. There was none of his actions that was for anyone other than Allah SWT.

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ [xxiv]

"Say (O Muhammad ﷺ) verily, my salat (prayer), my sacrifice, my living, and my dying are for Allah, the Lord of the Aalamin (mankind, jinn and all that exists)."

<u>Allah's Refuge:</u>

Prophet Muhammad ﷺ was an orphan. Allah SWT protected and sheltered him and his uncle Abu Talib embraced him when no one else did. This is mentioned in Quran as:

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى [xxv]

"Did He not find you (O Muhammad ﷺ) an orphan and gave you a refuge"

<u>His ﷺ concern for humanity</u>:

Prophet Muhammad ﷺ was full of pity, profound compassion, mercy and desiring of all the good for people that they be rightly guided. Quran narrates this as:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ [xxvi]

"Verily, there has come unto you a Messenger (Muhammad ﷺ) from amongst yourselves. It grieves him that you should receive any injury or difficulty. He (Muhammad ﷺ) is anxious over you (to be righty guided, to repent to Allah, and beg him to pardon and forgive our sins in order that you may enter Paradise and be saved from the punishment of the Hell-fire); for the believers (he ﷺis) full of pity, kind and merciful"

Quran also says that:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰي اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا [xxvii]

“Perhaps, you, would kill yourself (O Muhammad ﷺ) in grief, over their footsteps (for their turning away from you), because they believe not in this narration (the Quran)”

Character:

Before being appointed as a Prophet, Muhammad ﷺ had spent a full forty years with the people of Makkah. He was born in that city. They had observed his childhood, and then his youth, and it was in their city that he had reached his middle age. He had also dealt with them in a variety of ways and situations. He had had social interaction, business transactions, matrimonial ties, and relationships with his people. Accordingly, no aspect of his life was hidden from their view. Could there be a more powerful testimony to the truth of his claim to prophethood than his blameless life and character. He was known as ‘al-sadiq’ (the truthful) and ‘al-ameen’ (the trustworthy). If a person is known to have such a splendid and scratchless character, why would anyone not believe in him. No sane person would doubt his prophethood.

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ [xxviii]

“Verily, I have stayed amongst you a life time before this. Have you then no sense?”

His Exalted Mention:

Coming of Prophet Muhammad ﷺ is prophecised in previous religious scriptures. His mention is exalted with the name of almighty Allah all over the world in Azan (call for prayer), congregational prayers and countless books have been written on his biography in hundreds of languages from around the world and in all the periods. All this happened because almighty Allah mentioned in Quran that:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ [xxix]

“And have We not raised high your fame?”

His ﷺ Wives:

Almighty Allah mentions that those women who Allah made to come in his nikah were not the ordinary women. They were the most blessed of the women on earth and were accordingly made the mothers of believers. Allah SWT mentions:

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ [xxx]

“O wives of the Prophet! You are not like any other women”

His ﷺ Children:

Not only his wives were noble, so were his offsprings. Allah SWT mentions them with the mention of his wives to affirm their status and honor:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ [xxxi]

“O Prophet! Tell your wives and your daughters”

His ﷺ Ascension:

The night journey and the Ascension was a great blessing bestowed upon Prophet Muhammad ﷺ . It was a journey that began from the Masjid al-Haraam in Makkah from where he was taken to Masjid Al-Aqsa in Jerusalem and finally he went to the seven heavens. This journey is discussed in Quran as:

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَىٰ [xxxii]

"Glorified (and Exalted) be He(Allah) Who took His slave (Muhammad ﷺ) for a journey by night from Al-Masjid-alHaram (at Makkah) to Al-Masjid-al-Aqsa (in Jerusalem)"

Allah sends blessings on him along with His angels:

It is prescribed for the Muslim to pray for peace for the Prophet ﷺ and to send salaams upon him, just as it is prescribed to pray for blessings for him. The evidence that it is prescribed to send salaams upon the Prophet ﷺ is the verse in which Allah says:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۭ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا [xxxiii]

"Allah and His angels send blessings (salawat – i.e. graces, honors, blessings, mercy) on the Prophet: O ye that believe! Send ye blessings on him, and salute him with all respect".

A model for all humanity:

Surah Al-Ahzab discusses the important event of the battle of trench, which took place in Shawwal, 5 A.H. During the preparation of this battle and during the time enemy stayed in front of the city, resources of Muslims went really thin. Despite this, Prophet Muhammad ﷺ himself remained at the very forefront, not leaving his companions alone. He tied stones to his belly to overcome hunger. And interestingly, when all of this was happening and Muslims were apparently going through one of the toughest times, he had his vision as a leader right in front of him. He knew that Muslims were to spread across the globe and he greeted them of victories that they were to achieve over the superpowers of that time in the years to follow. This is a clear example of leading from the front and connecting to big picture. Each and every act that he ever did is replete with blessings of both the worlds. Allah SWT says:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [xxxiv]

"Indeed in the Messenger of Allah (Muhammad ﷺ) you have good example to follow"

Excellence of the prophet's character:

Allah also told ys about the excellence of the Prophet Muhammad ﷺ 's character in the following verse:

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ [xxxv]

"And Verily, you (O Muhammad ﷺ) are on an exalted (standard of) character"

Sayings of Prophet ﷺ:

All sayings and actions of Prophet Muhammad ﷺ were not from himself, but they were from Allah SWT. As mentioned in this verse:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى-اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى [xxxvi]

"Nor does He (Muhammad ﷺ) speak of (his own) desire. It is only a revelation revealed"

Duties of Prophet ﷺ:

Truly, God is most gracious to the humanity that he has sent to it His most blessed messenger Muhammad ﷺ whose guidance is for all the times to come. Allah describes the role of prophet ﷺ by mentioning that he recited to people His verses, the Qur'an, purified and cleansed them of sins, and taught them the book, the Qur'an, the wisdom, the Sunnah:

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ [xxxvii]

"(Muhammad ﷺ) reciting unto them His verses (the Quran), and purifying them (from sins by their following him) in instructing them (in) the Book *the Quran) and Al-Hikmah (wisdom and the Sunnah)"

Example of His ﷺ blessed Companions:

The companions, who were the first to receive the Quran, were examples, like the Prophet ﷺ, both in behavior and practice for those who would come after them due to their sincere affiliation with Prophet ﷺ. The companions came from all different walks of life exactly as you would find in a small town today.

Quran speaks about companions as:

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ۭ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّاۗءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَمَاۗءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ۡ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۭ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ .وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـــَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَـظَ فَاسْتَوٰى عَلٰي سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ [xxxviii].

"Muhammad ﷺ is the Messenger of Allah. And those who are with him are severe against disbelievers, and merciful among themselves. You see them bowing and falling down prostrate (in prayer), seeking Bounty from Allah and (His) Good Pleasure. The mark of them (i.e. of traces of prostration (during prayers). This is their description in the Taurat (Torah). But their description in the Injeel (Gospel) is like a (sown) seed which sends forth its shoot, then makes it strong, and becomes thick and it stands straight on its stem, delighting the sowers, that He may enrage the disbelievers with them."

The Qualities:

Allah SWT has blessed Prophet ﷺ with such a high rank and raised him to an exalted place of Honor that His sent as witness, bearer, warner and who invites to Allah for the right path. Allah says:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا-وَّدَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا [xxxix]

“O Prophet, indeed We have sent you as a witness and a bringer of good tidings and a warner. And as a summoner unto Allah by His permission, and as a lamp that giveth light.”

How to invite to the way of Allah:

Allah commanded his prophet ﷺ to invite others to the way of Allah with wisdom, logic and with good arguments. This was the way of prophet ﷺ to call for Islam. Quran narrates:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ [xl]

“Invite (mankind, O Muhammad ﷺ) to the way of your Lord (i.e. Islam) with wisdom (i.e. with the divine Revelation and the Quran) and fair preaching, and argue with them in a way that is better.”

He ﷺ was guided to the path of Abraham (a.s):

Prophet Muhammad ﷺ was on straight path which was the path of Abraham (a.s) who exerted against the mushrikoon, as Quran says:

قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ڬ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ [xli]

“Say, Indeed, my Lord has guided me to a straight path - a correct religion - the way of Abraham, inclining toward truth. And he was not among those who associated others with Allah."

Migration of Prophet ﷺ:

People of Makkah, the birth place of Prophet, were bitterly set against him after he brought the messege of tauheed to them despite that fact that they were absolutely convinced of his truthfulness, and trustworthiness, nobility and magnanimity. Muhammad ﷺ prayed to Allah SWT for a good migration and that is mentioned in Quran as:

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا [xlii]

“And say (O Muhammad ﷺ): My Lord! Let my entry (to the city of Al-Madinah) be good, and (likewise) my exit (from the city of Makkah) be good. And grant me from You an authority to help me (for a firm sign or a proof).”

Humanity:

Prophet Muhammad ﷺ was a human being, a son of Adam (a.s) as it is clearly mentioned in Quran:

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ [xliii]

“(O Muhammad ﷺ): I am only a man like you.”

Consultation with others:

Quran encourages that the affairs should be decided though shura, i.e. in consultation. Shura is mentioned as a praiseworthy activity that prophet Muhammad ﷺ always practices. Allah says in Quran as:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ [xliv]

"(O Muhammad ﷺ): And consult them in the affairs"

Justice:

Allah SWT commanded Prophet Muhammad ﷺ to be just between people, in passing judgments. And He made justice in everything he did. Allah SWT says:

وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ [xlv]

"I (Muhammad ﷺ) am commanded to do justice among you."

Blessings:

Allah warned the unbelievers that until prophet ﷺ was among them, they will not be scourged. This is one of aspects which shows the shower of mercy on even non-believers because of his blessed being.

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ [xlvi]

"And Allah would not punish them while you (Muhammad ﷺ) are amongst them."

Prophet as the authority:

Allah bestowed authority to Prophet Muhammad ﷺ and commanded the followers that whatever the Messenger gives you, take it; and whatever he forbids you, you should abstain from it. It is a 'generic statement' which means that it is not 'specific' and everything he gives, be it his words, any form of goods or anything else, we should take it. If his word has come about something, our own opinions and judgments do not carry any weight at all. It mentioned in Quran as:

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا [xlvii]

"And whatsoever the Messenger (Muhammad ﷺ) gives you, take it; and whatsoever he forbids you, abstain (from it)"

Messenger for whole mankind and forever:

Prophet Muhammad ﷺ was not sent as a prophet for the people of his city, or his country, or his age alone, but for all the people across the globe, ever to come. It is mentioned in the glorious Quran:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَاۤفَّةً لِّلنَّاسِ [xlviii]

"And we have not sent you (O Muhammad ﷺ) except to all mankind."

The Prophet Muhammad ﷺ was the last prophet:

Allah has completed his Deen so there will be no other messenger after Muhammad ﷺ and neither a prophet. He is seal of Prophets (khatam al-nabiyyin). Allah says in Quran as:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ [xlix]

“Muhammad ﷺ is not the father of any of your men, but he is the Messenger of Allah and the last (end) of the Prophets.”

<u>The Prophet ﷺ was sent as a mercy to all Worlds:</u>

The Prophet Muhammad ﷺ was kindest to all beings. His kind-heartedness was not merely for the believers but also the non-believer, including his staunch enemies. Those who tortured him and his companions in Makkah were declared safe on the day of conquest of Makkah. Abu Sufyan’s house was declared as a safe refuge despite all the pain he had given to prophet himself and his companions. Indeed, only a person with the greatest of morals can do this while entering the same place as conqueror from where he was forced to leave.

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ [l]

“And We have sent you (O Muhammad ﷺ) not but as a mercy for the Alamin (Mankind, jinn and all that exists)”

<u>Intercession:</u>

From amongst the tremendous favors Allah has granted our beloved Muhammad ﷺ with is the major intercession on the Day of Judgment. It is one of the great blessings and distinctions that are bestowed to him over all other prophets and messengers. Allah says:

عَسٰٓي اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا [li]

“It may be that your Lord will raise you to Maqam Mahmud (a station of praise and glory, i.e. the honor of intercession on the Day of Resurrection).”

<u>Demise of Prophet ﷺ:</u>

The Prophet was the fountainhead of Muslim life. He was and is a supreme model for all our social, spiritual, political, economic, military, judicial activities and all the good that one can ever do. Allah has taken him back to Him after he communicated his blessed message to humanity in full. Allah tells us that death is an undeniable reality and even his most beloved messenger had to face death one day.

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۭ اَفَا۟ىِٕنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۭ [lii]

“Muhammad ﷺ is no more than a Messenger, and indeed (many) Messengers have passed away before him. If he dies or is killed, will you then turn back on your heels (as disbelievers)?”

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ [liii]

“Verily you (O Muhammad ﷺ) will die, and verily they (too) will die.”

<u>Conclusion:</u>

The life and behavior of the Prophet Muhammadﷺ is represented with the highest form of sublimity in the glorious Holy Quran. His attributes and life events are explained for the believers to ponder upon and reflect on his beautiful being and his mission. It is now in our hand how we tap into this ocean of knowledge and extract some beautiful pearls for ourselves, the pearls that would be our wealth not only in this short worldly life, but also in the never-ending life of the here-after.

References

[i] M.R.Ahmed; Al Sira Al-Nabawiyya: dirasa ta liliyya, 1992, 1st ed. Riyadh, Kind Saud University,P.20-34
[ii] Ash-Sharh 94: 4
[iii] Saba 34: 28
[iv]Al Nissa 4: 80
[v] Al Anbiya 21: 107
[vi] Al Ahzab 33: 21
[vii] Muslim bin Al-hujaj Qushairi, Sahi Muslim,1 ed. Darussalam, Riaz,1999 کتاب الصلاۃ المسافرین وقصرھا، باب جامع صلاۃ اللیل ومن نام عنہ اومرض، ح۔746
[viii] Yeniterzi, E (2015). The sublime names of Prophet Muhammad (pbuh). Published on MuslimVillage website by MV Media. Retrieved on 16-Mar-16 from: http://muslimvillage.com/2015/04/05/76994/sublime-names-prophet-muhammad-pbuh/
[ix] Al Fateha 48: 29
[x] Al Balad 90 : 1
[xi] Al Maidah 5: 67
[xii] Al Baqarah 2: 144
[xiii] Al Najm 53 : 17
[xiv] Alm Nashrah 94 : 1
[xv] Al Imran 3: 159
[xvi] Al Mudasir 74 : 4
[xvii] Al Hajar 15 : 95
[xviii] Al Kousar 108 : 1
[xix] Al Shura 26: 193-194
[xx] Al Imran 3: 19
[xxi] Al Baqarah 2: 285
[xxii] Al Inam 6: 50
[xxiii] Al Imran 3: 159
[xxiv] Al Inam 6: 162
[xxv] Al Duha 93: 6
[xxvi] Al Taubah 9: 128
[xxvii] Al Kahf 18: 6
[xxviii] Yunus 10 : 16
[xxix] Ash-Sharh 94: 4
[xxx] Al Ahzab 33: 32
[xxxi] Al Ahzab 33: 59
[xxxii] Al Isra 17: 1
[xxxiii] Al Ahzab 33: 56
[xxxiv] Al Ahzab 33: 21
[xxxv] Al Qalam 68: 4
[xxxvi] Al Njam 53: 3,4
[xxxvii] Al Imran 3: 164
[xxxviii] Al Fath 48: 29
[xxxix] Al Ahzab 33: 45,46
[xl] Al Nahl 16: 125
[xli] Al Anam 6: 161
[xlii] Al Isra 17: 80
[xliii] Al Kahf 18: 110
[xliv] Al Imran 3: 159
[xlv] Ash Shura 42: 15

[xlvi] Al Anfal 8: 33
[xlvii] Al Hashr 59: 7
[xlviii] Saba 34: 28
[xlix] Al Ahzab 33: 40
[l] Al Anbiya 21: 107
[li] Al Isra 17: 79
[lii] Al Imran 3: 144
[liii] Az Zumar 39: 30

JESUS AND THE CONCEPT OF GOD

عیسیٰ علیہ السلام اور تصورِ خدا - URDU

عبدالحمید آرائیں

لیکچرر اسلامیات، گورنمنٹ سچل آرٹس و کامرس کالج، حیدر آباد، ریسرچ اسکالر، سندھ یونیورسٹی، جامشورو

ثمینہ ناز آرائیں

ریسرچ اسکالر، سندھ یونیورسٹی، جامشورو

ABSTRACT:

In all Abrahamic religions, it is believed there is a supreme power that created this universe. But in many religions, this supreme power is called with different names and attributes. In Islam, this supreme power's name is "ﷲ ". Islam is monotheistic religion and its prime belief is that "The God is one and only, there is no associate or partner with Him and there is nothing like Him". Jesus Christ was one of the holy prophets of God. Most humans being on earth today believe in Jesus, for that they call themselves as Christian or Muslims. However, how these two major religions view Jesus is different. The main belief of Christianity is "Trinity" i.e. Father, Son (Jesus Christ) and Holy Ghost. What was believed by Jesus Christ is the question explored in this paper in the light of the Christian and Muslim texts. Did Jesus himself ever claim divinity in any unequivocal statement? Did he preach trinity? In the gospels, the biography of Jesus, his way of living, his conduct, his behaviour, his habits, his sayings, and teachings are mentioned. They are accordingly reviewed and analysed in this paper in relation to the concept being studied. The gospel of Mathew is rich with teaching statements by Jesus that give us insights into his doctrines and theological views. Nowhere in Bible Jesus himself claimed divinity or taught about Trinity. But He believed in the one and only God and always prayed to him and prostrated to him.

Key word: Jesus, Divinity, Christians, Only one God, Islam.

تعارف:

تمام تعریفیں، عظمتیں، اور حمد اُس پاک ذات کے لیے جو اس کے لائق ہے۔ اسی نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔
انسان کو مٹی سے خلق کیا اور پھر تمام مخلوقات کو حضرتِ انسان کی خدمت کے لیے معمور کیا اور بنی نوعِ آدم کو اپنی عبادت کرنے کی تعلیم دی۔ وہی ذات اس تمام کائنات کی اکیلی مالک و خود مختیار ہے۔ نہ تو کوئی اس کا شریک ہے اور نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہے۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس میں سے کوئی پیدا ہوا۔ اس جیسا کوئی نہیں[i]۔ اس ذات پاک نے انسانی رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا جو زندگی بھر ایک مالک و مختار کے گن گاتے رہے اور دیگر لوگوں کو اسی کی طرف بلاتے رہے۔ مگر ان کے علیہ السلام کے لائے ہوئے کلام میں تحریف و تبدیلی سے کام لیا اور مالکِ ملک کے ساتھ مختلف جانے کے بعد لوگوں نے انبیاء طریقوں سے شرک کرنے لگے۔

عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ دنیا کی بڑی آبادی عیسیٰؑ کو مانتے ہوئے عیسائی کہلاتی ہے۔ عیسائیت کے بنیادی عقائد میں سے ایک تثلیث ہے۔ یعنی تین خداؤں میں ماننا۔ خدا، بیٹا اور روح القدس[ii]۔ مگر سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا اور انھوں نے خدائے واحد کے بارے میں کیا تعلیم دی۔

موجودہ اناجیل میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے وہیں آپؑ کی تعلیمات کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس مضمون میں عیسیٰ علیہ السلام کا تصورِ خدا کے بارے میں تعلیمات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ ان کا اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ تھا۔

عقیدہ توحید

توحید کے لفظی معنی ایک ماننا ہے۔اس کے اصطلاحی مفہوم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا ہے یعنی کہ ایسی ذات کو جو کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے موجود تھی اور اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں تھی، بااختیار تھی اور تمام مخلوق کو پیدا کرنے والی ہے اور اس کا اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور اپنے پورے اختیار و اقتدار کے ساتھ اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی قائم اور بااختیار رہے گی۔ اس کی قدیم صفت کے ساتھ اپنا خالق اور بااختیار مان لینا اور اس کی یکتائی کو تسلیم کر لینا "توحید" ہے۔

ہر الہامی مذہب میں توحید کو ہی اولیت حاصل رہی ہے اور اللہ کے ہر رسول نے اسی کی تعلیم دی ہے اور یہ تعلیم وہدایت سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد ﷺ تک ہر نبی دنیاوالوں کو دیتا رہا۔ جس میں انسان کے تمام اعمال وافعال کی رہنمائی ہے جو انسان اور باقی مخلوقات کی پیدائش اور ظہور کا منشا ہے۔ تمام سابقہ انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک عقیدہ توحید ہی کی تعلیم دی۔

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ:

"The first of the commandments is, hear! O Israel; The lord our God is one Lord" [iii].

"اوّل حکم یہ ہے: سنو اے اسرائیل! رب ہمارا خدا ایک ہی رب ہے"۔

جب خدا ایک ہی ہے تو پھر عبادت بھی اسی ایک خدا کی کرنی چاہیے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا:

"Always with you, “Satan! For it is written”, “you shall worship the Lord your god, and Him only you shall serve" [iv].

توخداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر"۔: "یسوع نے اس سے کہا: اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ

دوسری جگہ کہا:

"اُس نے اُس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے" [v]۔

یسوع کا ایک فقیہی سے مکالمہ درج ہے جس میں آپؑ نے توحید کو بڑے واضح انداز میں سمجھایا:

"ایک فقہی آیااور یسوع سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے ؟۔یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے اے اسرائیل سُن۔خداوند ہمارا خداایک ہی خداوند ہے۔اور تو خداوندا پنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔

فقیہ نے اس سے کہا اے استاد بہت خوب!تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے۔جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے دانائی سے جواب دیا تو اس سے کہا تُو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں "[vi]۔

عیسیٰ علیہ السلام نے فقہی کو جواب میں کہا کہ خدا ایک ہے اور اسی سے محبت رکھو تو فقہی نے جو کہ سمجھدار شخص تھا بات کو بلکل واضح کر دیا کہ "وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں"۔اس جواب پر عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعریف کی اور خدا کی بادشاہی میں جانے کی بشارت دی۔اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰؑ اور اس کے زمانے میں لوگوں کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی:

"لا الٰہ الا اللہ"۔

دوسری جگہ مزید وضاحت ہے کہ:

یسوع نے کہا:"اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں۔جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اُس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا اجلال ظاہر کیا"[vii]۔

انجیل میں ایک اور مقام پر عیسیٰ علیہ السلام کا قول درج ہے کہ:

"جو مجھ سے اے خداوند اے خداوند!کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو گا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے"[viii]۔

"جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے"[ix]۔

"اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آپہنچی"[x]۔

انجیل کے مندرجہ بالا آیات سے یہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا ہے مگر عیسائی پادریوں نے تثلیث کا عقیدہ اپنی طرف سے گھڑا اور پھر اسکے مطابق انجیلوں میں بھی تحریف کر دی۔یہ خدا کی قدرت کا کمال ہے کہ آج بھی انجیل میں ایسے بے شمار مقامات موجود ہے جن سے عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح عقیدہ کی پہچان ہو سکتی ہے۔

مولانا تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ:جب بھی غیر جانبداری اور دیانت داری کے ساتھ انجیلوں کا جائزہ لیا گیا ہے،تو ہمیشہ یہ فیصلہ دیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے بارے میں ایک "خدا کا بندہ اور پیغمبر" ہونے کے سوا کوئی اور بات نہیں کہی،ان کا کوئی ارشاد آج کی انجیلوں میں بھی ایسا نہیں ملتا جس سے ان کا خدا ہونا یا خدا کا کوئی "اقنوم" ہونا ثابت ہوتا ہو"[xi]۔

عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ توحید پر بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر بلال فلپس کہتے ہیں کہ:

"Jesus called them to worship the one true God who unique in His qualities. God does not have the attributes of His creation, nor does any creature share any of His attributes. In Mattew 19: 16-17 , when the man called Prophet Jesus 'good', saying, "Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life?" Prophet Jesus replied, "Why do you call me good? No one is good but One, that is, God." He denied the attribution of 'infinite goodness' or perfect goodness' to himself, and affirmed that this attribute belongs to Allah alone." [xii]

عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کو کہا تھا جو کہ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ان صفات میں نہ تو کوئی اس کا ساجھی ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے۔جیسا کہ متی نے اپنی انجیل میں بیان کیا ہے کہ :

"اور دیکھو ایک شخص نے پاس آکر اس سے کہا اے استاد میں کون سی نیکی کروں تا کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں ؟

اُس نے اُس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے ؟ نیک تو ایک (اللہ) ہی ہے۔لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر" [xiii]۔

اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کامل نیک یا مکمل ہونے سے انکار کیا اور واضح کر دیا کہ یہ صفات تو صرف اللہ کا خاصہ ہیں۔

متی ۱۹: ۱۶۔۱۷ کے عربی ترجمہ میں یہ بلکل واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ! اللہ کے علاوہ کوئی نیک نہیں :

" واذا واحد تقدم وقال له ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لتكون لي الحياة الابدية. فقال له لماذا تدعوني صالحا. ليس احد صالحا الا واحد وهو الله. ولكن ان اردت ان تدخل الحياة فاحفظ الوصايا" [xiv].

بائبل کا ایک اور بیان جس کے مطابق یہ بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور بندے تھے۔جو کہ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے نہ کہ وہ خود خدا تھے :

"Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which as ye yourselves also know" [xv].

"اے اسرائیلیو! یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے"۔

اختیار ایک اللہ کے پاس ہے

"اُس (یسوع) نے اس (زبدی کی ماں) سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے ؟

اُس نے اس سے کہا : فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھیں۔

یسوع نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو ؟

اُنہوں نے کہا پی سکتے ہیں۔

اُس نے اُن سے کہا میرا پیالہ تو پیو گے لیکن اپنے دہنے اور بائیں کسی کو بیٹھانا میرا کام نہیں مگر جن کے لئے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا اُن ہی کے لئے ہے"[xvi]۔

یہی واقعہ مرقس نے اپنی انجیل باب ۱۰ آیت ۳۵تا۴۵ میں بھی ذکر کیا ہے۔ بقول مرقس دائیں اور بائیں بیٹھنے کی درخواست زبیدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے خود یسوع سے کی تھی، جبکہ متی کے بیان کے مطابق ان کی ماں نے یہ درخواست کی تھی۔ مرقس اور متی کے بیان میں اختلاف کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے جواب سے یہ صاف ظاہر ہے کہ بیٹھانے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یعنی میری داہنی اور بائیں طرف بیٹھانے کا اختیار مجھے نہیں دیا گیا۔ یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ میرے داہنے اور بائیں کون ہو گا۔

عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے

عیسیٰ علیہ السلام نے نفعی کی کہ وہ یا فرشتے بھی مستقبل میں آنے والے حالات کے بارے میں جانتے ہیں:

"لیکن اُس دن (قیامت) اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا۔ نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ"[xvii]

مرقس نے اس کے بعد مزید لکھا ہے کہ:

"خبردار! جاگتے اور دعا کرتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا"[xviii]۔

بائبل کے مندرجہ بالا اقتباسات سے صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے وقت کے بارے میں نہیں جانتے تھے بلکہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ قیامت کب واقع ہو گی اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے۔ اسی طرح دوسری الہامی کتابوں کے مطابق کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسے قیامت کے بارے میں علم ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے نہ کہ خود اللہ تھے یا اللہ کے بیٹے تھے۔ کیونکہ اگر وہ خود خدا ہوتے تو یہ نہ فرماتے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔

ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے

ہمارے جسم اور روح پر اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے وہی دونوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی دونوں کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے اسی کا حق ہے کہ اسی سے ڈرا جائے اور اسی کا حکم مانا جائے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو کہ ہمیں توحید کا درس دیتی ہے اور خدائے واحد کی طرف لے کر جاتی ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک اللہ سے ڈرنے کے عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

"جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے"[xix]۔

دعا ایک اللہ سے ہی مانگنی چاہیے

جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اسی سے ڈرنے کی تعلیم دی وہیں یہ بھی عقیدہ دیا کہ دعا بھی صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے اور وہی اُسے پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔

"اور دعا کرنے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ پس ان کی مانند نہ بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ:

اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے۔

تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔

اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔

اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا[کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔آمین]

اس لئے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کروگے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا۔اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کروگے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا"[xx]۔

متی نے گرفتاری کے واقعات سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اسطرح نقل کی ہے:

"تب یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک جگہ پہنچا جس کا نام گستمنی تھا۔اس نے ان سے کہا: تم یہاں بیٹھو اور میں وہاں آگے جا کر دعا کرتا ہوں۔ وہ پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے گیا اور افسردہ اور بیقرار ہونے لگا۔ پھر اس نے ان سے کہا غم کی شدت سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔

پھر ذرا آگے جا کر وہ زمین پر سجدہ میں گر پڑا اور دعا کرنے لگا کہ اے باپ! اگر ممکن ہو تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔

جب وہ شاگردوں کے پاس واپس آیا اور انہیں سوتے پایا تو پطرس سے کہا: کیا تم گھنٹہ بھر بھی میرے ساتھ بیدار نہ رہ سکے؟

جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو روح تو آمادہ ہے مگر جسم کمزور ہے۔ وہ پھر چلا گیا اور دعا کرنے لگا:

اے میرے باپ! اگر یہ پیالہ میرے پیئے بغیر ٹل نہیں سکتا تو تیرے مرضی پوری ہو۔

جب واپس آیا تو شاگردوں کو پھر سے سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو چکی تھیں۔لٰہذا وہ انھیں چھوڑ کر چلا گیا اور تیسری دفعہ وہی دعا کی جو پہلے کی تھی"[xxi]۔

اس تمام واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ ؑبھی مشکل وقت میں اللہ ہی سے دعا کرتے تھے، اسی کے حضور سجدہ ریز ہوتے،اسے ہی حاجت روا سمجھتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی نصیحت کرتے رہے کہ اسی اللہ سے دعا مانگو وہی حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی دعا کا اسلوب بھی بتایا کہ سجدہ کی حالت میں دعا مانگی جائے۔

جب یسوع کو صلیب کیا گیا تو بھی اُس مشکل گھڑی میں بھی اس نے اللہ ہی کو پکارا۔اور آج بھی بائبل میں وہ الفاظ اس طرح نقل کیے گئے ہیں:

" ایلی ایلی لما سبقتنی "[xxii]

اے میرے خدا! میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟

اس دعا سے عقیدہ تثلیث کی قلعی کھل جاتی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ نہیں بلکہ خود ساختہ ہے۔ کیونکہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہوتے تو وہ کسی اور کو کیوں پکارتے۔

ان دعاؤں پر بحث کرتے ہوا ابو محمد علی بن احمد حزم الاندلسی لکھتے ہیں کہ :

"ان (نصاریٰ) لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا خدا کہ یہی صفت ہوتی ہے۔ کیا خدا فرشتے کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ اسے تسلی دے کیا خدا دعا کرتا ہے کہ کیا اس سے کاسہِ موت کو ہٹا دیا جائے۔ کیا حال کی سختی سے خدا کو پسینہ آتا ہے جب اسے موت کا یقین ہو جاتا ہے کیا خدا کو خدا زندہ رکھتا ہے؟ حماقت میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو گی؟"[xxiii]۔

خدا کا بیٹا

" کہہ کر Son of Man عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ کر نہیں پکارا۔ جبکہ وہ تو خود کو"[xxiv] ہی متعارف کرواتے رہے۔

بائبل عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے مطابق ہر وہ شخص جو خدا سے ڈرتا ہے وہ خدا کا بیٹا "Son of God ہے۔"

"مبارک وہ ہیں جو صلح کرواتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے "[xxv]۔

دوسری جگہ متی نے عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان لکھا ہے کہ :

[xxvi]"That ye may be children of your father which is in heaven"

عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بندہ اور رسول :

عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خدائی دعویٰ نہی کیا بلکہ وہ تو خود اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور خدا کی طرف سے لوگوں کی اصلاح کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔

متی نے لکھا ہے کہ :

"اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لئے پہاڑ پر چڑھ گیا"[xxvii]۔

دوسری جگہ متی نے لکھا ہے کہ :

"دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا

میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے

میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا

اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا"[xxviii]

عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی کہا وحی الٰہی کی روشنی میں کہا یعنی وہ اپنے رب کا پیغام سنانے کے لیے آئے تھے:

"کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں۔

اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں"[xxix]۔

عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پطرس کا آپ کے متعلق عقیدہ کیا تھا۔ آیئے ان ہی کی زبانی سنتے ہیں:

"اے اسرائیلیو! یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے"[xxx]۔

نتیجہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت سے پیدا ہوئے[xxxi]، عام طریقے سے بڑھے پھولے[xxxii] اور عیسائی عقیدہ کے مطابق صلیب سے فوت ہوئے[xxxiii] (قطع نظر اس کے کہ صلیب سے موت کا نظریہ کہاں تک درست ہے) اس طرح پیدا اور فوت ہونے والے کو خدا کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح جو شخص عام طریقہ سے بھوک پیاس محسوس کرتا ہے[xxxiv]۔

خدا قادر مطلق ہے ساری کائنات اس کی مرضی سے چلتی ہے، اسی لیے اس کے ماننے والے اپنی کمزوری اور احتیاج میں اسے پکارتے ہیں۔ اس کے بر عکس جسے اپنی کمزوری اور احتیاج کا احساس ہو، اور اسے رفع کرنے کے لیے خدا کو پکارتا اور اس سے دعا کرتا ہو، جسے اس کی کمزوری اور مصیبت پریشان اور غمگیں کرتی ہو، اسے کس طرح خدا کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو خود کسی کو برتر مان کر حالتِ احتیاج و غم میں اسے پکار رہا ہے۔

اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کے گرد دشمن کا گھیرا تنگ ہوتا ہے تو وہ کس طرح گھبراتے، غمگیں ہوتے اور موت و مصیبت سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، موت کا پیالہ ٹالنے کی التجا کرتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کو اپنے خدا کی مرضی کے سپرد کرتے ہیں۔

اگر عیسیٰ علیہ السلام نے خود خدائی دعویٰ کیا ہوتا تو اس دعا یا عبادت کا کیا مطلب۔ دعا کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپؑ اپنے آپ کو اس خدائے برتر کے سامنے کمزور، حاجت مند اور ضرورت مند کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ آپؑ نے تو اپنی بشریت وعبدیت پر زور دینے کے لیے اناجیل میں بار بار (اٹھتر (78)) دفعہ اپنے لیے "ابن آدم" کا لقب استعمال کیا ہے[xxxv][xxxvi]۔

یعنی مسیح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جو اپنے وقت کے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ اللہ کے متعلق ان کا عقیدہ کچھ اس طرح سے تھا:

اس دنیا اور اس میں موجود تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اسی سے ڈرنا چاہیے اور اسی سے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ تمام اختیارات صرف اسی اکیلی ذات کے پاس ہیں۔

عیسیٰ علیہ السلام نے اسی عقیدہ کی نہ صرف تعلیم دی بلکہ اپنی تمام زندگی اسی عقیدہ پر کاربند رہے۔

REFERENCES:

---

[i] القرآن سورہ اخلاص 112

[ii] قاموس الکتاب ص۔233، مسیحی اشاعت خانہ 36 فیروزپور روڈ، لاہور، 2008

[iii] Holy Bible (KJV): Mark 12:29, 129 Mobilization Drive, Waynesboro, GA 30830 USA

[iv] Holy Bible (KJV): Mathew 4: 10

[v] (متی 22: 37۔38 KJV بائبل)

[vi] (مرقس 12: 28 تا 34 KJV بائبل)

[vii] (یوحنا 17 : 3۔4 KJV بائبل)

[viii] (متی 7: 21 KJV بائبل)

[ix] (متی 12: 50، مرقس 3: 31 تا 35، لوقا 8:19 تا 21 KJV بائبل)

[x] (متی 12: 28 KJV بائبل)

[xi] تقی عثمانی محمد: عیسائیت کیا ہے؟، ص۔83، دعوۃ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد، 1998ء

[xii] Bilal Philips: The True Message of Jesus Christ, P.19.

[xiii] (متی 19: 16 تا 17 KJV بائبل)

[xiv] متی: (الکتاب المقدس) بائبل 19:16 17۔Electronic Text Country, the unbound bible(http://unbound.bible.edu/)

[xv] Holy Bible (KJV): Acts: 2:22

[xvi] (متی 20: 20 تا 23 KJV بائبل)

[xvii] (متی 24: 36 KJV بائبل)

[xviii] (مرقس 13: 33 KJV بائبل)

[xix] (متی 10: 28 KJV بائبل)

[xx] (متی 7: 6 تا 15 KJV بائبل)

[xxi] متی 26: 36 تا 44 (بائبل KJV)

[xxii] متی 27: 46 (بائبل KJV)

[xxiii] ابن حزم ابو محمد علی بن احمد الاندلسی: المِلل والنحل، ج۔ 1 ص۔ 301، ترجمہ عبداللہ عمادی۔

[xxiv] (مرقس 2: 10 KJV بائبل)

[xxv] (متی 5: 9 KJV بائبل)

[xxvi] (متی 5: 45 KJV بائبل)

[xxvii] (متی 14: 23 KJV بائبل)

[xxviii] (متی 12: 18 KJV بائبل)

[xxix] (یوحنا 12: 49 KJV بائبل)

[xxx] (اعمال 2: 49 KJV بائبل)

[xxxi] (متی 1: 18-20، لوقا 1: 31، 2: 5-7 KJV بائبل)

[xxxii] (لوقا 2: 40 KJV بائبل)

[xxxiii] (متی 27: 50، مرقس 15: 37، لوقا 23: 46، یوحنا 19: 18 KJV بائبل)

[xxxiv] (متی 4: 2، مرقس 11: 12، یوحنا 19: 29 KJV بائبل)

[xxxv] قاموس الکتاب ص۔ 15، مسیحی اشاعت خانہ 36 فیروزپور روڈ، لاہور، 2008

[xxxvi] (متی 10: 23، مرقس 10: 45، لوقا 5: 24، یوحنا 3: 13 وغیرہ KJV بائبل)

URDU – EXPLANATORY APPROACH OF ALLAMA ABDUS SATTAR MUHADITH DAHELVI IN NUSRAT UL BARI SHARH OF SAHIH BUKHARI

نصرۃالباری شرح صحیح بخاری میں علامہ عبدالستار محدث دہلوی کے تشریحی تفردات – URDU

Muhammad Ibrahim Muhammadi
Research Scholar, Department of Comparative religion & Islamic culture, University of Sind, Pakistan

ABSTRACT:

ALLAMA ABDUL SATTAR MOHADITH DEHELVI (1905-1966) is a renowned Islamic scholar from IndoPak subcontinent who offered matchless services to Uloom Al-Islamia in general, and hadith sciences in particular. He did not restrict himself to teaching and learning but also influenced and participated in reform and dawah movements in the subcontinent for 40 years. He wrote 28 books covering a broad range of subject areas related to Quranic exegesis, prophetic traditions, usool and jursiprudence. In this paper, we have reviewed his approach towards the explanation of Sahih Al Bukhari in his master-piece 'Nusrat ul Bari'. His approach is very profound and strongly rooted in the manhaj of the pious predecessors of Islam.

Keywords: Hadith, Sahih Bukhari, Nusrat ul Bari, Abdus Sattar Mohadith Dahelvi, Quran

دنیامیں جتنی بھی شریعتیں اتاری گئیں ان سب کا نتیجہ قرآن وحدیث کی شکل میں اپنے منطقی مجموعے تک پہنچا ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک جتنی بھی امم پیدا کی گئیں ان کی ضروریات حالات اور علاقوں کے ماحول کے حوالے سے انبیاء کو بھیج کر وہاں کے لوگوں کو توحید کی دعوت بالعموم اور اس کی ضروریات کیلئے بالخصوص احکام دینیہ سے نوازا گیا اطاعت پر انعام اور معصیت پر سزا کا مرحلہ سنادیا گیا اور جس نے بھی اطاعت کی اسے اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام کا حقدار قرار دیا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنی اسرائیل کو تمام سابقہ اقوام پر فضیلت دے دی گئی چنانچہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ :

"یابنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین"(1)

"اے بنی اسرائیل (یعقوب کی اولاد) یاکرو اس میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی اور تمہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت بخشی"۔

اب اس آیت کریمہ پر غور فرمائیں تو نہایت طور پر واضح ہو جائے گا کہ فضیلت و کرامت کے حوالے سے بنی اسرائیل جیسی عزت کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہی قوم اپنے فرائض سے بیگانہ ہوئی اور حیلہ سازیوں کی مرتکب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل بندر بنادیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے کہ :

"فقلنا لھم کونوا قردۃً خاسئین"(2)

"پس ہم نے حکم دیا کہ تم (نافرمانی کے سبب) ذلیل بندر بن جاؤ"۔

یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انہیں فضیلت کے منصب سے ختم کر کے جانور بنا دیا گیا۔اس کی وجہ حیلہ سازیاں اور آسمانی کتب کی تشریح میں تحریف تھی چنانچہ قرآن مجید نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ :

"یحرفون الکلم عن مواضعہ"(3)

"ان اہل کتاب نے (یہ ظلم کیا کہ تورات اور انجیل کی عبارات میں) تحریف کی اور اسے یکسر بدل ڈالا"۔

اب ذرا دیکھئے کہ اس قوم نے آسمانی کتاب کی عبارات میں تحریف کی اور یہ کتنا بڑا جرم ہے۔دوسرا بڑا جرم جسے قرآن مجید نے واضح کیا ارشاد گرامی ہے کہ :

"یکتبون الکتاب بایدیھم ثم یقولون ھذا من عنداللہ"(4)

"اپنی طرف سے فتوے لکھ لکھ کر عوام الناس میں تقسیم کیے پھر کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے"۔

اسی طرح کے کئی ایک جرائم سامنے آئے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل بھی فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے کہ :

"انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحفظون"(5)

"بے شک ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں"۔

اس آیت سے جو کیفیت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی عبارت میں کوئی بھی ردوبدل نہ کر سکے گا۔کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ اپنے رسول ﷺ کے ذریعے اس کی تشریح بھی کرائے گا اور وہ تشریح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گی چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ :

"وما ینطق عن الھویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ"(6)

"ہمارا نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک کہ ہماری طرف سے اجازت نہ ہو جائے"۔

گویا کہ وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔

قرآن مجید کے فہم و تفہیم تفسیر و تاویل کا دوسرا بڑا ماخذ سنت رسول ﷺ ہے۔یعنی قرآن مجید کی تشریح کیلئے جو کلمات بھی آپ ﷺ کی زبان سے نکلے وہ قرآن مجید کی شرح ٹھہرے۔

نہایت لطف و کرم کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا صرف قرآن مجید کو نازل فرمایا بلکہ اس کی حفاظت اور کی اس کی شرح کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے کہ:

"لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرانہ ثم ان علینا بیانہ "(7)

"(آپ ﷺ) جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت میں مت لائیے قرآن مجید کو آپ (ﷺ) کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی شرح کرنا بھی ہمارا ذمہ ہے"۔

اب اس آیت مبارکہ پر غور فرمایئے تو واضح ہو گا کہ قرآن مجید کا نزول تحفظ اور اس کی شرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ پر غور فرمایئے:

"ھوالذی بعث فی الامیین رسولاً منھم یتلوا علیھم آیتہ ویزکیھم و یعلمھم الکتاب والحکمہ "(8)

"وہ اللہ ہی ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں آیات قرآنیہ اور اس کی شرح یعنی حکمت سکھاتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے"۔

اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ:

"لقد منّ اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیھم رسولاً منھم یتلوا علیھم آیاتہ ویزکیھم و یعلمھم الکتاب والحکمہ "(9)

"البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا کہ ان میں نبی اکرم (ﷺ) کو مبعوث فرمادیا جو انہیں قرآن مجید اور حکمت کی (یعنی احادیث) کی تعلیم دیتے ہیں"۔

مندرجہ بالا آیات میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی شرح حدیث ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احادیث کی جمع و تدوین کا کام آئمہ کرام سے لیا اور پھر متأخرین کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ ان کتب احادیث کی شرح لکھیں تا کہ عوام الناس کیلئے عام فہم ہو جائے اور لوگوں کو قرآن مجید کی کی صحیح تشریح سمجھ سکیں احادیث کی عبارات عوام الناس کے ذھن سے قدرے رفعت میں ہوتی ہیں ایسی صورت میں لازم ہو جاتا ہے کہ ان احادیث کی شرح دوسری احادیث سے کی جائے۔ اس ضمن میں دیکھا گیا ہے کہ صحاح ستہ کی کتب کی شرح مختلف اوقات میں مختلف علماء اور محدثین نے کی ہے۔ اسیطرح سب سے زیادہ شرح صحیح بخاری کی لکھی گئیں اور دنیا میں مروجہ ہر زبان میں لکھی گئی ہیں اور ان میں سے کچھ شارحین تو صرف شارح ہیں لیکن کچھ شارحین بیک وقت بطور محدّث بخاری کی تدریس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔

ان محدثین میں سے ایک محدّث علامہ عبدالستار محدّث دہلوی بھی ہیں جنہوں نے بطور محدّث صحیح بخاری کی تدریس دی اور بطور شارح نصرۃ الباری شرح صحیح بخاری لکھی اور اس کے چند پاروں کی شرح لکھ پائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا اب ان کی تحریرات و شرح میں یہ جائزہ لینا مقصود ہے کہ ان کا طرز شرح استدلال استنباط، استخراج کیا ہے۔ان کا طریقہ بیانیہ کس قدر عام فہم ہے اور لوگوں کیلئے کس قدر مفید ہے اسی کیفیت کا تحقیقی مطالعہ کرنا اور پیش کرنا مقصود ہے
۔

مصادر سے اخذ ورد اور استنباط میں علامہ عبدالستار دہلوی کا منہج:

ذیل میں ہم علامہ دہلوی کی نصرۃ الباری شرح صحیح بخاری میں دیگر کتب احادیث سے اخذ احادیث کے منہج کا جائزہ لیں گے۔

۱۔فاضل محدث نے نصرۃ الباری میں عقائد ،تفسیر ،حدیث ، تاریخ ،رجال کی امہات الکتب سے استفادہ کیا ہے

۲۔نصرۃ الباری کو مطلب خیز بامحاورہ اردو ترجمہ کے بعد نہایت اہتمام کے ساتھ احادیث نبویہ ﷺ و آثار سلفیہ سے نصرۃ الباری مرتب کیا گیا ہے، صحاح خمسہ اور دیگر کتب احادیث کی روایات کو اس انداز میں سمو دیا ہے کہ ان تمام تفاسیر کے متعلقہ مقامات کے مطالعہ کے بعد وہی مقام نصرۃ الباری میں دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تمام ضروری چیزیں سمیٹ دی گئی ہوں۔اور جامعیت ایسی کہ مذکورہ بالا شرح کی طویل تحقیقی مباحث میں پڑے بغیر مطلوبہ ضروری مواد سے صحیح بخاری کا مقصد واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

۳۔فاضل محدث نے صحاح خمسہ (مسلم ترمذی ،ابن ماجہ ابو داؤد ،نسائی)اور حدیث کی دیگر کتب سے بکثرت روایات نقل کی ہیں ،جس میں یہ امر ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ حدیث پاک کے احکام و مسائل کی تفصیلات قرآن کریم سے مستنبط و ماخوذ معلوم ہوتی ہیں ۔

٤۔فاضل محدث نے احادیث صحیح،حسنہ نقل کی ہیں اور صحت روایت کا خاص خیال رکھا ہے۔تاہم حدیث کے بیان میں صرف اجمالی حوالوں کو کافی سمجھا ہے۔صفحات اور ابواب وغیرہ کے حوالوں کو اکثر بیان نہیں کیا۔شرح میں کہیں کہیں احادیث کی روشنی میں اسباب نزول،سورتوں اور آیتوں کی وضاحت بھی بیان کی ہے۔

٥۔فاضل محدث کے نزدیک مسلم کی تمام احادیث صحیح ہیں ۔لہٰذا کسی جگہ ان کے رواۃ پر نقد جرح نہیں کی گئی دیگر کتب حدیث سے مصنف نے روایات حسب ضرورت با درایت نقل کی ہیں ۔

٦۔نقد رجال جرح و تعدیل کے باب میں آپ نے ابن کثیر کی ا لبدایۃ والنہایہ،ابن حجر عسقلانی کی تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب پر زیادہ اعتماد کیا ہے۔

۷۔ایک اور بات جس کا یہاں ذکر کرنا ضروری ہے یہ ہے کہ مصنف نے عام طور پر احادیث و آثار کا باقاعدہ ترجمہ کرنے کی بجائے جو حاصل مفہوم ہے اسے بیان کیا ہے ،کتب تفسیر وحدیث کی روشنی ہیںشارح نے تفسیرالحدیث بالقرآن کااہتمام بھی کیاہے آپ صحابہ کی تفسیراحادیث کوحجت قرار دیتے ہیں۔مفسر کی رائے میں کوئی صحیح حدیث قرآن کی معارض نہیں۔لہٰذاجہاں کہیں بظاہر باہمی تعارض محسوس ہوتاہے مفسر نے ان کے مابین توفیق و تطبیق کی کوشش کی ہے۔

۸۔فاضل محدث نے اپنے والد گرامی محدث ہند عبدالوہاب دہلوی کے تعلیم کئے ہوئے تمام شروحی نکات اور استدلالات استنباطات اور استخراجات کی روشنی میں شرح لکھی ہے۔

۹۔فاضل محدث نے کسی بھی غالی اور اور جافی کی بیان کردہ کسی بھی روایت اور توجیہ کو بیان نہیں کیا۔

۱۰۔اپنی شرح نصرۃ الباری سے پہلے کی شروح کی اجتہادی کیفیتوں سے گریز کیاہے۔اور کسی بھی قسم کی ایسی شخصی رائے کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔جو قرآن وحدیث کے خلاف ہو۔

۱۱۔نصرۃ الباری سے پہلے کی تمام شروح کے،شرح بالماثور نکات کو جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں بیان کیا ہے۔(10)

المختصر فاضل محدث کا مصادر سے اخذ اور استنباط قابل قبول اور بہتر نظر آتاہے۔جہاں تک ان کے منہج کو جانچا جائے تو وہ اپنے سے پہلے شارحین،ومؤلفین کی صحیح روش کو رد نہیں کرتے بلکہ اپنے موجودہ وقت کی ضرورت کے پیش نظر نصرۃ الباری میں بخاری کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے بہتر منہج اپنانے کی کوشش کی ہے۔بہر حال ان کی شرح کی امثلہ کے ضمن میں یہ بحث مفصل کی جائے گی کہ وہ شرح بخاری کے تقاضے پورے بھی کر سکے یانہیں۔اوراُن کی اس شرح کو شروح بخاری میں کوئی ممتاز مقام حاصل بھی ہوا کہ نہیں۔

علامہ صاحب کے ترجمہ اور حواشی کی خصوصیات:۔

فاضل محدث کے ترجمہ،حواشی کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔

"ترجمہ کو بامحاورہ بنانے کی حد درجہ کوشش کی گئی ہے۔

ہر حدیث کا مفہوم آسان لفظوں میں کتاب کے حاشیہ پر بیان فرمایاہے۔مقفع،مسجع عبارات سے گریز کیاہے۔

اگر کوئی جملہ مشکل آگیاہے تواس کی تشریح الگ سے بیان فرمادی ہے۔تاکہ قاری کی سمجھ میں اچھی طرح آسکے اور وہ مشکل میں نہ پڑے

حدیث سے متعلقہ دیگر مذاہب کا بھی ذکر کر دیا گیاہے۔تاکہ قاری ان سے بھی آگاہ ہو جائے اور صحیح،سقیم کاادراک کر سکے۔

جو بات راجح ہے اس کی بھی ساتھ ساتھ نشاندہی فرمائی ہے۔تاکہ قاری اس سے آشنا ہو جائے۔

تشریح اور توضیح ہو یا مسئلہ کی بات فاضل محدث نے اس میں سلفیت کو ملحوظ رکھا ہے"۔(11)

وجہ تألیف نصرۃ الباری

شرح الجامع المسند الصحیح المختصر

من امور رسول اللہ ﷺ وسننہ وایامہ لامام البخاری

فاضل محدث کے نزدیک شرح لکھنے کی ترجیحات درج ذیل ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔امام بخاری کے ذاتی وتصنیفاتی کمالات کے بارے میں پروفیسر غلام رسول سعید تذکرہ المحدثین میں لکھتے ہیں کہ:

"امام بخاری کے علمی کمالات کا اعتراف ہر زمانہ کے اہل علم لوگوں نے کیا ہے۔امام بخاری کی زندگی کا اکثر حصہ احادیث کی تلاش میں گزرا موصوف کی تصانیف کی تعداد تو 20 سے زائد ہے لیکن عظمت وشہرت صحیح بخاری کے حصہ میں آئی۔کیونکہ اس مجموعہ کی تمام احادیث صحیح تسلیم کی جاتی ہیں"۔(12)

اسی طرح زہید بن ناصر تحقیق علی البخاری میں لکھتے ہیں کہ:

" صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے مصنف نے حدیث بخاری کی شرح میں دوسری احادیث نقل کرنے سے قبل اسے اصول حدیث کے قوانین کی روشنی میں جانچا ہے۔فقہی ابواب کی ترتیب رکھی ہے"۔(13)

اسی طرح احمد اللہ سید تاریخ حدیث ومحدثین میں لکھتے ہیں کہ:

"امام بخاری بسا اوقات ایک حدیث کو کئی مقامات پر ذکر کرتے ہیں تاکہ مختلف مسائل کا استنباط کرسکیں کل احادیث بشمول مکررات، متعلقات جملہ متابعات کی تعداد نو ہزار بیاسی ہے۔مکررات حذف کرنے کے بعد احادیث مرفوعہ کی تعداد چار ہزار چھ سو تئیس رہ جاتی ہیں"۔

اسی طرح امام ترمذی بخاری، صحیح بخاری کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

"میں نے تاریخ اور اسانید میں بخاری سے زیادہ علم والا شخص عراق اور خراسان میں نہیں دیکھا ابن خزیمہ کے مطابق زیر آسمان رسول ﷺ کی حدیث کا زیادہ جاننے والا اور حفظ رکھنے والا امام بخاری سے زیادہ کوئی نہیں"۔(14)

حافظ عبدالرحمٰن بن علی شافعی کہتے ہیں بخاری التزام صحت میں اور مسلم ترتیب ابواب میں سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔(15)

اس کے علاوہ بے شمار تقریظات ہیں جو امام بخاری اور صحیح بخاری کے متعلق لکھی گئی ہیں اختصار مطلوب ہونے کی وجہ سے انہیں پر اکتفا کیا گیا ہے۔

مندرجہ بالا دیگر خصوصیات کی بناء پر فاضل محدث نے صحیح بخاری کو سب سے زیادہ ترجیح دی۔"اس کی شرح نصرۃ الباری کو تالیف کیا اور جب علامہ صاحب تفسیر ستاری سے فارغ ہوئے اور اس کی مقبولیت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے توفیق دے اور میری نصرت فرماتا کہ میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کی شرح لکھ سکوں یہی وجہ ہے کہ بخاری کی شرح کا نام آپ نے نصرۃ الباری (اللہ کی نصرۃ) شرح صحیح بخاری کے نام سے موسوم کیا ہے اور اتنی محبت سے لکھی کہ مرض الموت میں بھی آخر دم تک نصرۃ الباری شرح صحیح بخاری ہی لکھتے رہے اور وصیت کے طور پر کرم الجلیلی جو ان کے شاگرد ہیں انہیں اس کی تکمیل کی ہدایت کی"۔(16)

نصرۃ الباری کا اسلوب تبیین۔

فاضل محدث نے بخاری کی شرح کرتے ہوئے نصرۃ الباری میں جو اسلوب تبیین اختیار کیا ہے اس کی کیفیات درج ذیل ہیں۔

۱۔ترجمہ سطروں کے سامنے لکھنے کی بجائے متن کے درمیانی سطروں میں لکھا گیا ہے تاکہ متن اور ترجمہ علیحدہ علیحدہ پڑھنے میں قاری کو کسی قسم کی دقت محسوس نہ ہو ۔

۲۔ترجمہ کی زبان سلیس بنانے کی کوشش کی گئی ہے ۔

۳۔مندرجہ ذیل امہات الکتب کی احادیث سے نصرۃ الباری میں بخاری کی شرح کی گئی ہے۔

- مسند احمد بن حنبل
- صحیح مسلم
- سنن ابی داؤد
- جامع ترمذی
- سنن نسائی
- سنن ابن ماجہ
- مؤطا امام مالک
- مصنف ابن ابی شیبہ
- صحیح ابن خزیمہ
- صحیح ابن حبان
- مستدرک حاکم

- سنن الکبریٰ بیہقی
- سنن دار قطنی
- معجم طبرانی
- مسند بزار
- سنن دارمی
- مشکوۃ المصابیح
- الادب المفرد
- بلوغ المرام
- الترغیب والترھیب
- تلخیص الحبیر ۔

٤۔اختصار کو ملحوظ رکھا ہے ،تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھی جاسکے ،تاہم یہ اختصار جامع ہے مخل نہیں ۔

٥۔طویل احادیث کا اختصار زیادہ ملحوظ رکھا ہے ،یعنی باب سے متعلقہ ٹکڑے پر اکتفا فرماتے ہیں ۔

٦۔صحاح ستہ کے علاوہ دوسرے مخرجین کا بھی ذکر فرماتے ہیں ۔

٧۔مختلف مکاتب فکر کے استدلالات نہایت شرح صدر کے ساتھ لاتے ہیں ،یعنی مذاہب متد اولہ میں سے کسی کا مستدل پیش کرنے میں بخل اور تعصب سے کام نہیں لیا،بس یوں تصور کیجئے کہ آپ کو حدیث پیش کرنا ہے وہ کس امام یا مسلک والوں کا مستدل ہے اس کی آپ نے پرواہ نہیں کی۔

٨۔مستدل کی تصحیح و تضعیف محض محدث کی حیثیت سے کرتے ہیں ،قطع نظر اس سے کہ یہ روایت فلاں فقہی مسلک یا کلامی ٹولے کا مستدل ہے۔

٩۔حدیث میں اگر کچھ تنوع ہے تو اسے بھی بیان فرمایا ہے ۔

١٠۔اگر اس کی سند میں کوئی قابل ذکر زیادتی آئی ہے تو اسے بھی واضح کیا ہے ۔

١١۔نصرۃ الباری شرح صحیح بخاری میں احادیث کی ترتیب امام بخاری والی ہی ہے ۔

١٢۔آپ اس امر کا بالخصوص التزام فرماتے ہیں کہ حدیث اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہو جائے اس کے اجمال اور اشکال کی شرح کیلئے اس روایت کے متعدد طرق پیش کرتے ہیں جن سے اشکال اور اجمال دور ہو جاتا ہے۔

۱۲۔باب سے متعلقہ تمام مسائل کھول کر بیان کر دیئے ہیں ۔

۱۳۔بدعات و رسومات کی پوری طرح تردید کی گئی ہے۔

۱٤۔ترجمہ وتشریح کی زبان نہایت سادہ استعمال کی گئی ہے ۔حالانکہ کہا جاتا ہے کہ بخاری کو سمجھنے کیلئے فقیہہ ذہن چاہئے لیکن فاضل محدث نے اسے مبتدی کیلئے آسان زبان میں تحریر کر دیا ہے ۔

۱٥۔صحابہ کرام کے آثار کا ذکر کیا ہے ۔تابعین ، تبع تابعین کے اقوال بھی درج کئے ہیں۔

۱٦۔تمام و کمال متن انتہائی صحت اور ثقاہت کے ساتھ بیان کیا ہے ۔

۱۷۔شروع کے 28صفحات پر مشتمل ایک جامع مقدمہ لکھا،جس میں تحصیل علم اور انداز تألیف بخاری لکھا ۔

۱۸۔(۱) حدیث کی تدوین (۲) کتب احادیث کے طبقات (۳) ضرورت حدیث (٤)تحفظ حدیث پر مختصر تحریر سپرد قلم کی۔

وجہ تالیف بخاری،امام بخاری کے حالات وواقعات،عادات وخصائل،زہد وتقویٰ،قوت حافظہ،بے مثال دینی خدمات،علوئے مرتبت،رفعت شان پر بڑی عمدہ گفتگو کی۔

۱۹۔امام بخاری نے باب کی مناسبت سے جو حدیث تالیف کی ہے اس مناسبت کو بھی بیان کرتے ہیں۔یعنی امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس کی تشریح کرتے ہیں۔

۲۰۔نصرۃ الباری میں بخاری کی حدیث کی تشریح میں دوسری حدیث کی عبارت سے بھی بیان کرتے ہیں ۔

۲۱۔وحی کو منزل من اللہ ثابت کرتے ہیں ،بتاتے ہیں کہ تمام انبیاء پر وحی آسمان سے آتی تھی۔

۲۲۔حدیث کی تشریح قرآن مجید کی آیات سے بھی کرتے ہیں ۔

یعنی آیات قرآنیہ سے بطور استشہاد شرح فرماتے ہوئے مسئلہ کی مکمل وضاحت اور تبیین فرماتے ہوئے حدیث کو قرآن کی تشریح کے طور پر اور قرآنی آیات کو حدیث کی شرح میں استشہاد،معاون شرح کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

۲۳۔نصرۃ الباری میں بخاری کی احادیث کی شرح میں دوسری کتب احادیث کو صحیح احادیث (جو ان کے نزدیک طبقہ ثانیہ کی کتب احادیث ہیں)کو پیش کر کے امام بخاری کے موقف کی وضاحت کر کے ایک مبتدی کی تسلی کرتے ہیں اور مبتدی قاری کو عالم فاضل

نہیں سمجھتے کہ ان کے سامنے عالمانہ عبارتیں اور مسجع، مقفع عبارتیں پیش کریں وہ تدریس کے انداز میں جیسے ایک طالب علم کو سمجھایا جاتا ہے، ویسے سمجھاتے ہیں تاکہ ایک قاری کسی بھی استاد کے بغیر ان نکات کو اپنے طور پر سمجھ لے جنہیں امام بخاری اس حدیث کی تفہیم میں سمجھانا چاہتے ہیں۔

٢٤۔نصرۃ الباری میں حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اس کا ماحصل بیان کر کے دور حاضر کی قباحتوں کو بیان کرنا نہیں بھولتے۔

٢٥۔کئی ایک احادیث بخاری کی شرح کرتے ہوئے وہ قرآن مجید کی آیات کو بطور استشہاد لاتے ہیں اور احادیث بھی بطور معاون شرح کے پیش کرتے ہیں اور دونوں کے ذریعے امام بخاری کے مقصود نکات کو بیان کرتے ہیں اور ایک قاری کے ذہن میں امام بخاری کی احادیث کی مکمل وضاحت کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔

٢٦۔حدیث کی شرح کرتے ہوئے تصورات شرکیہ، بدعیہ کی نفی کر کے عقیدہ توحید، شرع دین محمدی کی صحیح تشکیل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی قاری کو عقیدہ توحید سمجھنے اور شرع دین محمدی سمجھنے، بدعات و سنت نبوی کے فرق کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔اس کی وجہ سے امام بخاری کا مدعا، مقصود بھی واضح ہو جاتا ہے۔قاری کی الجھن بھی ختم ہو جاتی ہے۔

٢٧۔ایمان کے حوالے سے جمہور علماء سلف کا مذہب بیان کرتے ہیں۔امام بخاری کی تائید کرتے ہوئے صحابہ کرام، آئمہ کرام و تابعین کرام سب کا مذہب بیان کرتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔

٢٨۔معتزلہ کے عقائد کا رد کرتے ہیں جو کہ گنہگار کو مخلد جہنمی بتاتے ہیں ۔جبکہ اللہ تعالی کی طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں چاہے کوئی کیسا بھی گنہگار کیوں نہ ہو وہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔

٢٩۔ہر حدیث کے راوی صحابی کے مختصر حالات بیان کرتے ہیں اور ان کا اعزاز لقب شرف وغیرہ بھی بیان کرتے ہیں اور اگر ان کی اولاد کا کوئی شرف ہے تو اسے بھی بیان کرتے ہیں۔شمائل پر بھی روشنی ڈالتے ہیں تاکہ آپ ایک قاری کو راویان بخاری صحابہ میں سے ان کا اچھی طرح ادراک ہو جائے۔

٣٠۔شرح کرتے ہوئے صرفی، نحوی قواعد کو پیش نظر رکھتے ہیں اور صرفی نحوی تشریح کر کے تشریح کرنے سے شرح میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے ۔ اور قاری کی سمجھ میں آسانی سے مسائل آجاتے ہیں۔

٣١۔تابعی یا صحابی کا نام آنے پر ان کا مختصر تعارف بھی شرح میں کرادیتے ہیں جیسے حضرۃ عمر بن العزیز کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو حفص ہے ۔ ان کی والدہ ام عاصم نام لیلیٰ تھا ان کے والد مصر کے والی تھے اور اپنے وقت کے فقیہہ عالم اور مجتہد، عابد، زاہد اور عارف بالسنن تھے۔ام عاصم حضرۃ عمر بن خطاب کی پوتی تھیں۔

۳۲۔ ہر حدیث سے استدلال استنباط اور استخراج مسائل کرکے اس حدیث کی تشریح میں بیان کر دیتے ہیں ۔

۳۳۔حدیث میں بیان شدہ رجالاً کی تشریح کرتے ہوئے صحابی کے نام کی کنیت اور جہاں کنیت ہو وہاں نام کی وضاحت کر دیتے ہیں۔تاکہ حدیث کا جہل ختم ہو جائے۔

٣٤۔ احادیث کے ظاہر ی تعارض کو ختم کرکے قاری کے ذہن کے سمجھنے کیلئے آسانی کردیتے ہیں ۔

۳٥۔ حدیث کی تشریح میں تاریخ کی تلخ حقیقتیں بھی بیان کرتے ہیں ۔

۳٦۔احادیث کے عموم وخصوص اور مطلق ومقید کے قوانین کو بھی بیان کرتے ہیں۔

۳۷۔معتزلہ فلسفہ دانوں کے اعتراضات کا ردکرتے ہیں۔

۳۸۔حدیث کی شرح کرتے ہوئے عقائدروافض کا رد بھی کرتے ہیں۔

۳۹۔علامہ ابن الصلاح کے نظریہ کا رد بھی کرتے ہیں۔

٤٠۔ شرح کرتے ہوئے فاضل محدث نے کئی ایک ایسے لوگ جو کہ کئی سو سال بعد صحابی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے ان کارد کیا ہے۔

٤١۔فاضل محدث بعض اختلافات امت جو کہ بعض اوقات احادیث بخاری سے سمجھ لیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے ان احادیث اور ابواب کی مناسبت کو بھی بیان کرتے ہیں تا کہ کسی بھی قسم کا اشکال نہ رہے ۔

٤٢۔اھل بدعات کے استدلالات کا رد کرتے ہیں ۔

٤٣۔ایک حدیث کا دوسری حدیث سے منسوخ ہونا بھی بیان کرتے ہیں ۔

٤٤۔حدیث سے حدیث کا تعارض دور کرتے ہیں ۔

٤٥۔امام بخاری نے جہاں بغیر حدیث کے باب باندھا ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں ۔

٤٦۔لوگوں کی طرف سے پیدا کردہ اشکال فی البخاری کی وضاحت کرکے رد کرتے ہیں۔

٤٧۔صرف قرآن مجید سے بخاری کے باب باندھنے کی وضاحت کرتے ہیں ۔(17)

اب ہم علامہ دہلوی صاحب کی تالیف نصرۃالباری شرح صحیح البخاری میں سے اسلوب تبیین کے حوالے سے چند ایک مثالوں کا جائزہ لیں گے۔اس کیلئے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ نصرۃالباری کے جس مقام کو بیان کرنا مقصود ہے اسے شامل کیا گیا ہے اور پھر اس پر چند حروف لکھ دیئے گئے ہیں۔اس سے پہلے کہ ان کے اسلوب تبیین کی امثلہ کو ضبط تحریر میں لا کر ان کا تحقیقی تجزیہ لکھا جائے ضروری ہے کہ فاضل محدث کی وہ سند جو کہ امام بخاری تک جاتی ہے اس کا تذکرہ کر دینا نہایت ضروری ہے کیونکہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ اپنی سند سے احادیث کی روایت کر کے اپنے تلمیذان کو پڑھاتے رہے ہیں ان کی سند درج ذیل ہے۔

علامہ صاحب کی سند امام بخاری تک:۔۔۔۔۔

سلسلہ سند:ابو محمد عبدالستار عن عبدالوہاب عن نذیر حسین دہلوی عن محمد اسحاق عن جدہ عبدالعزیز عن شاہ ولی اللہ عن ابی طاہر المدنی عن ابیہ الشیخ ابراہیم کردی عن شیخ احمد قشاشی عن شیخ احمد عبدالقدوس شتناوی عن شیخ شمش الدین محمد بن احمد رملی عن شیخ الاسلام ابو یحیٰ احمد زکریا عن شیخ شہاب الدین ابن علی بن حجر العسقلانی عن زین العابدین ابراہیم بن احمد تنوخی عن احمد بن ابی طالب حجار عن شیخ حسین بن مبارک زبیدی عن ابی الوقت عبدالاول بن عیسےٰ ہروی عن ابی الحسن عبدالرحمان بن مظفر عن ابی محمد عبداللہ بن احمد سرخسی عن ابی عبداللہ محمد بن یوسف عن مطر قریری عن محمد بن اسماعیل البخاری۔

حدیث کی تشریح قرآن مجید کی آیات کے ذریعے

عن عمر بن الخطاب یقول سمعت رسول اللہﷺ یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امریٍ مانویٰ ان کانت ھجرتہ الی الدنیا یصیبھا اوْ امراۃٍ ینکحھا فھجرۃ الے ما ھاجر الیہ۔(18)

اس حدیث میں علامہ صاحب کے مطابق امام بخاری اخلاص کے ساتھ نیت کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے مقاصد پیش کرتے ہیں۔حدیث بخاری سے انہوں نے درج ذیل استدلالات کیے ہیں۔

1"۔امام بخاری نے بخاری شریف کو بڑی نیک نیتی کے ساتھ مؤلف کیا ہے۔

2۔بخاری پڑھنے والے طلباء اور پڑھانے والے اساتذہ کیلئے بھی لازم ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ اس کو پڑھیں اور پڑھائیں اور اس کے نکات کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کریں

3۔علم حدیث پڑھانے سے عمل وعقیدہ کی درستگی کر لیں جو کہ نجات دنیاوی اور دینی کا سبب ہے اس کے ذریعے دنیا کمانے کا نہ سوچیں۔

4۔اس حدیث کی تشریح میں سورۃالبینہ قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں کہ:

"وَمَآاُمِرُوْٓااِلَّالِيَعْبُدُوااللّٰہَ مُخْلِصِيْنَ لَہُ الدِّيْنَ..."(القرآن:البینہ)

کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے کہ خلوص نیت سے کام ہونا چاہیئے اور ایک حدیث کے ذریعے واضح کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جس شخص نے ام قیس عورت کیلئے ہجرت کی تھی صحابہ کرام اسے مہاجر ام قیس کہتے تھے۔

5۔ "شرح لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً" اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ امام احمد، ابن مدینی، ابو داؤد، ترمذی اور دار قطنی کا کہنا ہے کہ یہ حدیث اسلام کا ثلث ہے"۔

المختصر! علامہ سلفی صاحب کا قرآنی آیات کے ذریعے حدیث کی تشریح کا طرز عمل بہتر ہے اور ان کا خیال ہے کہ نیت دل کا وظیفہ ہے زبان کا نہیں۔ بہر حال کچھ علماء اسے زبان سے کہنے کے حق میں بھی ہیں کہ جو کچھ نماز کی صورت میں پڑھا جا رہا ہے اسے زبان سے بھی کہنا چاہیئے یہ لازم ہے اور کچھ علماء اسے صرف جواز کا درجہ دیتے ہیں۔

تشریح الحدیث بالقرآن اور منکرین حدیث کے رد کی مثال

کیف کان بدأ الوحی الی رسول اللہ ﷺ قول اللہ عزّ و جل (انا اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم الیتمی)

فاضل محدث کا انداز تشریح، تصریح ایسا ہے کہ حدیث کی تشریح قرآن مجید سے کرتے ہیں اسی طرح اس باب میں جو امام بخاری نے باب کیف کان بدأ الوحی الی رسول اللہ ﷺ میں انہوں نے اختیار کیا ہے فرماتے ہیں کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ :

"اِنَّآ اَوْحَیْنَآ اِلَیْکَ کَمَآ اَوْحَیْنَآ"...

اس آیت کو تشریح میں لکھ کر استدلال کرتے ہیں کہ جیسے سابقہ پیغمبروں پر وحی آتی تھی ایسے ہی آپ ﷺ پر آتی تھی، دین کی ابتداء وحی سے ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں منکرین حدیث کا رد ہے۔ جو کہتے ہیں کہ حدیث منزل من السماء نہیں ہے اور جس طرح سابقہ انبیاء پر نازل ہوتی تھی اسی طرح آپ ﷺ پر بھی نازل ہوئی ہے۔ اس طرح اس باب کی تشریح میں فاضل محدث نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے تشریح کی ہے"۔

المختصر اُن کا یہ استدلال منکرین حدیث کے رد میں احسن ہے۔ منکرین حدیث وحی کو منزل من السماء ماننے سے انکاری ہیں اور اسی وجہ سے حدیث کی صداقت میں شبہ پیدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کو بخاری شریف کے باب کی شرح میں لانا ایک مثبت عمل ہے جو کہ منکرین حدیث کیلئے ایک کھرا اور سیدھا سادہ سا جواب ہے۔

حضرۃ جبرائیل کا آپ کو گلے لگانے کی غرض و غایت

حدثنا (یحیٰ بن بکیر قال اخبرنی اللیث عن عروۃ بن الزبیر عن عائشۃ ام المومنین انھا قالت اوّل ما بدء بہ رسول اللہ ﷺ من الوحی الرؤیا الصالحہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)(19)

فاضل محدث اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ :"حضرۃ جبرائیل علیہ السلام کی آمد غار حراء میں اور آپ ﷺ سے گفتگو کرنا اور آپ ؤ سے عرض کرنا کہ آپ پڑھیں۔جب آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں قاری نہیں ہوں تو آپ ﷺ کو گلے لگایا۔

1۔حضرۃ جبرائیل علیہ السلام کا پہلی مرتبہ گلے لگانے کا معانقہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ﷺ کا دل دنیا سے بے رغبت ہو کر فارغ ہو۔

2۔حضرۃ جبرائیل علیہ السلام کا دوسری مرتبہ گلے لگانے کا مقصد آپ ﷺ کے دل کو فیض الٰہی سے معمور کرنا تھا تا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو آپ ﷺ کو دینا ہے وہ لے لیں۔

3۔حضرۃ جبرائیل علیہ السلام کا تیسری مرتبہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ ﷺ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی انس ہو اور رہے۔اور الفت بھی حاصل ہو"۔

المختصر !انھوں نے حضرۃ جبرائیل علیہ السلام نے جو آپ ﷺ کو تین مرتبہ گلے لگایا اس کی غایت کی تبیین بڑے اچھے انداز میں کر دی ہے تا کہ کسی بھی قسم کے پیدا شدہ ابہام اور اشکال کو بخوبی حل کیا جا سکے اور یہ ایک اچھی کاوش محسوس ہوتی ہے۔

حدیث کی تشریح حدیث سے کرنے کی مثال

۔۔۔ثم یرجع الٰی خدیجہ کان امرأ۔۔۔۔۔۔کان یکتب الانجیل باالعبرانیہ ماشاءاللہ وکان شیخاً کبیراً قد عمی فقالت لہ خدیجہ یاابن عم اسمع من ابن اخیک(20)

فاضل محدث اس حدیث میں ورقہ بن نوفل کے پاس آپ ﷺ کو حضرۃ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے جانا بیان کر کے واضح کرتے ہیں کہ "یہ سب کچھ تو آپ ﷺ کی تسلی کیلئے تھا ورقہ بن نوفل جو کہ نصرانی عالم تھے اس کے باوجود انھوں نے حضرۃ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ ﷺ کو تسلی دی وضاحت کرتے ہیں کہ اکثر احکام تورات میں بیان ہو چکے تھے انجیل میں تو صرف ترامیم بیان ہوئیں تھیں علامہ کرمانی کے حوالے سے بھی انہی کیفیتوں کو بیان کرتے ہیں۔

اس ملاقات کے کئی ایک فوائد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ ﷺ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تو قوانین الٰہیہ لے کر آئے ہیں اور آپ ﷺ بھی ایک برگزیدہ رسول ہیں۔انہی سے آپ ﷺ کو خبر ملی کہ جس نبی کو بھی ایسی تعلیمات ملیں اُن کے چاہنے والے بھی ان کے دشمن بن گئے۔اسی لئے انہوں نے فرمایا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہوں۔اگر زندہ رہا تو آپ ﷺ کی بھرپور مدد کرونگا"۔

المختصر !فاضل محدث نے اس حدیث کی شرح دوسری کتب احادیث کی احادیث سے کی ہے۔(21)

حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کی کیفیت اسلامی

فاضل محدث نے اسی حدیث کی وضاحت میں کئی ایک دوسری کتب احادیث سے استفادہ کیا ہے۔فرماتے ہیں کہ "ورقہ بن نوفل آپ ﷺ کی باضابطہ دعوت شروع ہونے سے قبل ہی وفات پاگئے تھے۔

ایک اور حدیث سے وضاحت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت میں دیکھا سفید ریشمی کپڑے پہنے ہوئے کیونکہ وہ مجھ پر ایمان لائے تھے۔

ابن مندہ نے انہیں صحابہ میں لکھا ہے۔

علامہ کرمانی نے انہیں اپنی شرح صحیح بخاری میں انہیں مومن لکھا ہے۔

احمد کی تاریخ میں مروی ہے کہ تین سال تک وحی بندرہی لیکن حضرۃ جبرائیل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس آتے رہتے تھے"۔

المختصر !انھوں نے یہاں پر حضرۃ ورقہ بن نوفل کی ایمانی حالت کو کئی ایک دوسری احادیث سے واضح کیا ہے اور حدیث میں خواب کا تذکرہ ہے۔

نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔(22)

بہر حال !ایک مبتدی قاری کے ذہن میں واضح کیا گیا ہے کہ حضرۃ ورقہ بن نوفل بھی ایک صحابی تھے اور وہ بھی جنتی ہیں۔آج تک میرے ذہن میں بھی حضرۃ ورقہ بن نوفل کی کیفیت صحابیت واضح نہیں ہوئی تھی۔اور دعا ہے کہ جو بھی ان کا مطالعہ کرے وہ اپنے ذہن میں سے اس ابہام کو دور کرے۔اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔آمین

تشریح الحدیث بالحدیث

حدثنا موسیٰ بن اسمٰعیل قال حدثنا ابوعوانہ قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قولہ عزوجل لاتحرک بہ لسانک لتعجل بہ ۔۔۔۔ قال کان رسول اللہ ﷺ یعالج من التنزیل وکان ممایحرک شفتیہ(23)

فاضل محدث "ممایُحَرِّکُ شَفَتَیۡہِ "کی تشریح میں یہ حدیث لائے ہیں۔جس میں وضاحت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت:

"لَا تُحَرِّکۡ بِہٖ لِسَانَکَ لِتَعۡجَلَ بِہٖ اِنَّ عَلَیۡنَا جَمۡعَہٗ وَقُرۡاٰنَہٗ "(القرآن:القیامہ)

اے نبی آپ قرآن مجید کو پڑھنے میں اپنی زبان وغیرہ کو زیادہ حرکت نہ دیں۔

اس ضمن میں حضرۃ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث جو کہ انہوں نے سعید بن جبیر سے بیان کی اور سعید بن جبیر نے حضرۃ موسیٰ بن ابی عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ موسیٰ بن ابی عائشہ نے اس طرح ہونٹ ہلا کر بتلایا کہ آپ ﷺ اس طرح ہونٹ ہلایا کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ ﷺ سے بہت محبت تھی کہ حدیث بیان کرتے وقت آپ ﷺ کی حرکات و سکنات کو بھی بیان کرتے تھے"۔

المختصر انہوں نے اس حدیث کی تشریح دوسری حدیث سے کر دی ہے کہ آپ ﷺ کس طرح وحی کے اخذ میں ہونٹ ہلایا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح آپ ﷺ کی تمام تر حرکات کو ملاحظہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر استاد، شاگرد کیلئے مثالی تعلق اور محبت کا تذکرہ ہے۔

علامہ صاحب کا استدلال کہ حدیث قرآن کی اور قرآن حدیث کی تشریح ہے

فاضل محدث لکھتے ہیں کہ "اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح فرماتے ہیں کہ "اے محمد ﷺ ہم آپ کے ذریعے ہی قرآن مجید کے تمام احکامات کو ان تک پہنچائیں گے اور اس کے محلّات اور مشکلات کو واضح کریں گے"۔

واضح ہو کہ آپ ﷺ کی حدیث قرآن کی شرح ہے۔

اور پھر حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ آپ ﷺ اخذ وحی میں جلدی فرماتے تھے اور اگلا لفظ سننے میں نہ آتا تو گھبراتے اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ آپ فقط سنا کریں۔ تمام وحی کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے۔

پھر اس حدیث کی تشریح میں سورۃ النجم کی آیت لاتے ہیں "فَاَوْحٰٓی اِلٰی عَبْدِہٖ مَآ اَوْحٰی" پس آپ سنیں"۔

المختصر انہوں نے یہاں قرآن کی شرح میں حدیث اور حدیث کی وضاحت میں قرآن کی آیت پیش کی ہے اور دونوں کا تعلق بھی واضح کیا ہے جو کہ ایک اچھا اسلوب ہے۔

حدیث کی مناسبت باب سے بیان کرنا اور غیر بیان شدہ الفاظ حدیث سے بیان شدہ حدیث کے الفاظ کی وضاحت کرنا اور استشہاد لینا

قال کان رسول اللہ ﷺ اجود الناس مایکون فی رمضان حین یلقاہ جبرئیل کان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن(24)

اس حدیث کی تشریح میں باب کی مناسبت بیان کرتے ہیں کہ "آپ ﷺ حضرۃ جبرائیل علیہ السلام سے قرآن مجید کا دور رمضان میں کیا کرتے تھے معلوم ہوا کہ قرآن مجید رمضان شریف میں نازل ہونا شروع ہوا۔

پھر اسی حدیث کے باقی الفاظ کے ذریعے جو بیان نہیں ہوئے ان الفاظ کی وضاحت کر دی ہے جو بیان ہوئے ہیں نیز رمضان میں سخاوت کا زیادہ کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت رمضان بطور اذکار کرنا بھی بیان کیا ہے"۔

المختصر! انہوں کے اس انداز تبیین سے حدیث کے اشکال کی مشکلات ختم ہوئی ہیں۔

حدیث کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

نیز استشہاد لینے سے حدیث کی غرابت بھی ختم ہو جاتی ہے۔اور یہ ایک اچھی کوشش ہے کہ اس سے مبتدی، قاری کی سمجھ میں حضرۃ امام بخاری کا مقصود، مدلول اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔

بخاری میں لفظ عبادت کی تشریح قرآن مجید کی آیات کے ذریعے کرنا اور تشریح الحدیث بالقرآن کی مثال

قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا مایقول اباءکم ویامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف الصلہ (25)

فاضل محدث امام بخاری کی حدیث جس میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ہرقل قیصر روم کی گفتگو جو کہ 6ھ میں ان کے زمانہ اسلام سے پہلے ہوئی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ "حضرۃ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ آپ ﷺ ہمیں صرف ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔عبادت سے مراد منصب غلامی، لازمہ عبادت کے ہیں اس کا باطنی رخ اعلیٰ درجہ کی محبت، تعظیم اور اللہ تعالیٰ سے کامل محبت، شرم و حیا کرنا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے کہ:

"وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ، وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا" ...

وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی غایت کو خوب سمجھتے تھے۔ایک اور آیت سے وضاحت کرتے ہیں کہ:

"يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ.."(البقرۃ)

اور

"اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ"...

مذکورہ بالا آیات کے ذریعے عبادت کے تصور کی وضاحت کی ہے"۔

المختصر! انہوں نے حدیث کی تشریح میں قرآنی آیات لا کر حدیث کی تشریح کو مزید واضح کر دیا ہے اور اسلام کے ایک بڑے رکن عبادت کا تصور واضح کر دیا ہے۔

حدیث کی تشریح صرف ونحو سے۔

قال تعالیٰ ان الصلوٰۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔۔۔۔ (26)

کتاب المواقیت کی صرفی ونحوی تشریح کرتے ہوئے باب کے ترجمہ کی وضاحت کرتے ہیں "کہ کتاب مصدر ہے بمعنی مکتوب یعنی لکھا ہوا یعنی اس باب میں نماز کے اوقات مقررہ کا بیان ہوا ہے اور ان کے اوقات کے مسائل کو بھی زیر بحث لائے ہیں۔ میقات بروزن مفعال کے بتاتے ہیں، اس کا فرق بتاتے ہیں کہ کتاب میں مطلق اوقات درج ہیں۔ خواہ وہ فضیلت والے ہیں یا کراہت والے اور باب کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ باب میں صرف افضیلت والے اوقات کا بیان ہے"۔

المختصر! دیکھا جائے تو یہ فرق صرف ونحو کے حوالے سے واضح ہوا ہے اس فرق کے بیان سے مبتدی قاری بھی اس کتاب میں مواقیت افضیلہ کے باب کو لانے کی غایت کو سمجھ سکتا ہے کہ افضل وقت نماز کیلئے کون سا ہے۔ یہ ایک اچھا استدلال ہے۔

☆قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت سے باب کو مطابقت دینا علامہ صاحب نے امام بخاری کی آیت قرآنی سے استدلال کر کے نماز کے حوالے سے سورۃ النساء کی آیت کو لا کر نماز کی اہمیت کو قرآن مجید سے واضح کیا ہے کہ نماز مسلمان پر اس قدر لازمی فرض ہے کہ اس کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر آیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بندگی مقصود ہے اور اس بندگی کو ہر حال میں ادا کرنا نہایت ضروری قرار دیا گیا ہے۔ علامہ صاحب کے نزدیک اس کی اہمیت اتنی ہی مسلم ہے جتنی امام بخاری نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نماز کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھی ہے (حکم النبی بکفر من لا یصلی) جس میں آپ بے نماز کو کافر قرار دیتے ہیں۔

جبکہ ان کی اس شدت کی تاکید کو دیگر علماء مذاہب اربعہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بے نماز کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے کافر نہیں ہوتا۔ بہر حال محسوس ہوتا ہے کہ ان کے مؤقف کی شدت کی وجہ شاید اسی باب کی مطابقت کی وجہ سے ہے۔ لیکن ان کی شدت تکفیر کی اس رائے سے دوسرے اتفاق نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ علامہ صاحب بے نماز کو اس شدت کی تنبیہ سے نمازی بنانا چاہتے ہوں۔

باب کی مطابقت کی وضاحت اور تاخیر کی اباحت کی مثال علامہ صاحب نماز کو افضل اوقات میں ہی زیادہ اولیٰ قرار دیتے ہیں جبکہ دوسرے فقہاء اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ تاہم ان کی تاخیر کی اباحت کے قائل بھی ہیں لیکن شرعی عذر کی وجہ سے اور اسی باب کی شرح میں حضرۃ امام حسین کی شرعی عذر پر نماز میں تاخیر کا جواز پیش کر کے اپنے مؤقف کی تائید کرتے ہیں کہ شرعی عذر ہونے پر نماز میں تاخیر کی جاسکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ حضرۃ عمر بن عبدالعزیز جو کہ مدینے کے حاکم تھے اور (ان کی والدہ ام عاصم حضرۃ عمر فاروق کی پوتی تھیں جن کا اصل نام لیلیٰ تھا اور ان کے والد امام العصر، مجتہد، فقیہہ عالم تھے) ان سے نماز کی تاخیر ہوئی اور بے سبب ہوئی تو یہاں پر بتاتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم، عابد، زاہد کے بیٹے ہو کر جب ان سے نماز میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے کئی بار اپنے اللہ کے حضور

معافی مانگی اور ایک عرصہ تک استغفار کرتے رہے۔(27) یہاں پر وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ تاخیر کی اباحت شرعی عذر کی بناء پر ہے نہ کہ کاروبار خلافت میں مصروفیت کی بناء پر کچھ بھی ہو جائے نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لینا چاہئے یہی اس باب کا تقاضا ہے اور امام بخاری کا بھی یہی مقصود ہے۔

امام بخاری کی سند میں (رَجُلاً) کی وضاحت کی مثال۔

حدثنا یزید ابن ذدیع عن سلیمان التیمی عن ابی عثمان النعدی عن ابن مسعود ان رجلاً اصاب من امرأۃٍ قبلہ (28)

فاضل محدث نے نصرۃ الباری میں "امام بخاری کی سند میں آئے ہوئے راویان میں سے ایک راوی جسے رجلاً کہہ کر بیان کیا گیا ہے اس کی وضاحت کو نہایت ضروری خیال کرتے ہیں۔ کیونکہ سند کا ابہام متن کے اشکال کو جنم دیتا ہے اور اشکال متن کو ضعف کی طرف لے جاتا ہے جس کی وجہ سے قاری جو کہ امام بخاری کے طریقہ تبیین، تحدیث سے ناآشنا ہوتا ہے۔ وہ امام بخاری کے مقام سے بھی ناواقف ہوتا ہے۔ اسے اس جہل کی وجہ سے اس حدیث کی سند میں سقم نظر آئے گا اور وہ بخاری جو کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے گا۔

علامہ صاحب نے اس جہل کو رفع کرنا نہایت ضروری سمجھا ہے تا کہ قاری کا ذہن صاف ہو جائے۔ نیز وہ لوگ جو احادیث پر اپنے تحفظات پیش کرتے ہیں یا انہیں صداقت کی حیثیت دینے سے انکاری ہیں یا ان کا کام جامع صحیح بخاری میں اشکال پیدا کرنا ہے ان کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور نصرۃ الباری کی ندرت واضح ہو جاتی ہے اور انہیں یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اس جہل کو ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ رَجُلاً سے مراد ابوالیسر ابو حبہ کعب بن عمر وانصاری یا عامر بن قیس وغیرہ بتایا ہے"۔

المختصر! مندرجہ بالا تمام اسماء گرامی صحابہ کرام کے ہیں۔ جس سے حدیث کا وصل ثابت ہو جاتا ہے اور حدیث کی صداقت بڑھ جاتی ہے۔ ورنہ یہ حدیث مرسل رہ جاتی ہے کیونکہ جس حدیث کے آخر سے صحابی کا نام ہٹا دیا جائے تو وہ حدیث مرسل کہلاتی ہے۔ بہر حال علامہ صاحب کی دینی کوششوں میں سے یہ ایک اچھی کاوش ہے۔ اور اس طرح بخاری میں حدیث مرسل کی موجودگی کا الزام بھی ختم ہو جاتا ہے۔

احادیث کا ظاہری تعارض ختم کرنے کی مثال (اعمال کی فضیلت کے حوالے سے)

باب فضل الصلاۃ لوقتھا۔۔۔ھشام بن عبد الملک عن شعبہ عن ولید بن عیزار عن عمر والشیبانی عن ابن مسعود قال سألت رسول اللہ ﷺ ای العمل احب الی اللہ۔۔۔۔۔۔(29)

فاضل محدث نے نصرۃ الباری میں شرح صحیح بخاری کے ضمن میں اسلوب تبیین کی کیفیات میں سے ایک کیفیت یہ بھی رکھی ہے کہ وہ احادیث کے ظاہری تعارض کو ختم کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی قاری جب دونوں احادیث میں کوئی فرق دیکھتا ہے تو اسے اشکال ہو جاتا ہے اور حدیث کے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے

۔علامہ صاحب کی یہ ایک اچھی کاوش ہے۔ایک محدث اور شارح کا یہ وطیرہ رہنا چاہئے اس طریقہ سے بخاری شریف جس کا سمجھنا صرف علماء کا کام ہے اس طرح کی شرح سے وہ مبتدی قاری اور متوسط طبقے کے ذہن کیلئے بھی آسان ہو جاتی ہے۔

فاضل محدث نے بخاری شریف کی اس حدیث میں پہلے نماز کو افضل بتایا ہے لیکن اسی حدیث میں مزید اعمال صالحہ کا ذکر بھی ہے کہ وہ بھی افضل ہیں۔اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام میں سے سب سے زیادہ افضل عمل کونسا ہے۔تمام اعمال افضل تو ہیں ہی لیکن اپنے اپنے مقام پر ایک مبتدی قاری کیلئے یہ بات مشکل ہو جاتی ہے کہ ان تمام اعمال میں سے کسے افضل جانے۔اگر تمام افضل ہیں تو زیادہ افضل کونسا ہے۔اس کیفیت کی وضاحت انہوں نے کر دی ہے کہ دیگر احادیث میں دیگر اعمال کو بھی افضل بتایا گیا ہے اور اب یہ الجھن رہ جاتی ہے کہ کون سا عمل افضل ہے۔دونوں احادیث میں مختلف اعمال کی فضیلت بتائی گئی ہے۔اس کی وضاحت علامہ صاحب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ "دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ سائل کی استعداد دیکھ کر اعمال کی افضیلت بتاتے تھے۔اختلاف سائلین اور اختلاف احوال،او قات کو مد نظر رکھنے مثلاًجب کافر غلبہ کریں تو جہاد افضل ہے۔اور جب قحط پڑ جائے تو صدقہ کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا افضل ہے۔اسی وجہ سے ایسے ہی قیاس کیا جائے گا۔امام بخاری نے اسی حدیث کو کتاب الجہاد، کتاب الادب اور کتاب التوحید میں بھی بیان کیا ہے"۔

المختصر!بہر حال شارح کی اس کیفیت تبیین سے ایک مبتدی قاری اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور دو احادیث کو متعارض نہیں سمجھتا۔اعمال کی افضیلت کے حوالے سے اسے کوئی اشکال نہیں رہتا جیسا وقت ہوتا ہے ویسے ہی اعمال کی ضرورت اس پر واضح ہو جاتی ہے۔اور یوں یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ امام بخاری اپنی مرضی میں احادیث متعارضہ بھی بیان کی ہیں ان کی اس کاوش سے یہ اشکال یا اشتباہ ختم ہو جاتا ہے۔

احادیث کی شرح میں تاریخی تلخ حقیقتوں کی تبیین کی مثال۔

حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا یزید ابن ابراھیم قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی ﷺ انہ قال اعتدلوا فی السجود۔(30)

فاضل محدث کی کیفیت تبیین میں اس گوشے کو بھی واضح کرتے ہیں کہ "حضرۃ انس بن مالک زندہ تھے اور ولید بن عبد الملک حاکم تھا اس کا فرستادہ حاکم حجاج بن یوسف تھا۔یہ دونوں نمازوں کو بلا وجہ مؤخر کیا کرتے تھے۔جس کی وجہ سے رعایا میں بھی یہ تاخیر رواج پانے کا اندیشہ لاحق تھا کیونکہ (الناس علٰے دین ملوکہم)"رعایا اپنے حاکم کے دین پر ہوتی ہے "اس وجہ سے حضرۃ انس بن مالک اسی تاخیر اور تضیع نماز پر روتے تھے۔وہ حجاج کی شکایت کرنے ولید بن عبد الملک سے گئے تھے تا کہ حکام وقت کو نماز اور شعائر اسلام کا پابند بنایا جائے"۔

المختصر!شارح نے وضاحت کی ہے کہ اس وقت جب حضرت انس زندہ تھے،نوابوں،وزیروں کا یہ عالم تھا تو آنے والا وقت تو اس سے کہیں زیادہ بھیانک ثابت ہو سکتا ہے۔لہٰذا کیوں نہ حکام وقت کو ان کی غلطی کا احساس دلایا جائے اور آج بھی اس کی ضرورت سے انکار نہیں ہے۔آج کل کے حکمران بھی ایسے ہی ہیں نمازوں میں تساہل کرتے ہیں،غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جملہ اعتقادات،وعبادات میں بدعات شروع ہو جاتی ہیں اور مصروفیت کے بہانے

نمازوں میں غفلت مجرمانہ ہو جاتی ہے۔ نیزانہوں نے ولید کی جمعہ کی تاخیر کاواقعہ بھی بیان کیاہے کہ اس نے اتنی تاخیر کی کہ شام ہوگئی۔ یہ صورتیں ضلالت کی طرف لے جاتی ہیں۔اس کیفیت کی تبیین سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مبتدی، قاری کو نماز کی اہمیت،افادیت کاادراک ہو جائےاور تاریخی کیفیات میں جو مجرمانہ غفلت انفرادی یااجتماعی ہوتی رہی ہےاس سے اجتناب کیاجائے یہ نہایت لازم اور ضروری ہے۔

حوالہ جات خدمات حدیث

1۔ دہلوی، علامہ عبدالستار، تفسیر ستاری، مرتبہ ابو محمد سلطان احمد میانوالوی، ج 1، ص23، مطبوعہ اشاعۃ الکتاب والسنہ کراچی 1965ئ

2۔ // // // // // //25// // // //

3۔ // // // // // //27// // // //

4۔ // // // // // //28// // // //

5۔ // // // // // //29// // // //

6۔ // // // // // // 38// // // // //

7۔ // // // // // //43// // // //

8۔ القرآن، البقرۃ(2):47

9۔ //، //،(2):65

10۔ //، النسائ(4):13

11۔ //، البقرہ(2):79

12۔ //، الحجر(15):9

13۔ //، النجم(52):3

14۔ //، القیامہ(75):17-15

15۔ //، الجمعہ(62):2

16۔ //، آل عمران(3):164

17۔ مقدمہ نصرۃ الباری، مکتبہ ایوبیہ، اے ایم کراچی 1383ھ، ج:1، ص:29-26

18۔ // // // // //ص// // :

19۔ سعید غلام رسول، تذکرۃ المحدثین، فرید بک سٹال 1977 ، ص:200-196

20۔ زہید بن ناصر، تحقیق علی البخاری موقع الاسلام، 1422ھ، ص:ن

21۔ ندوی احمد اللہ سید، تاریخ حدیث اور محدثین، انجمن اساعۃ قرآن عظیم کراچی 1390ھ ج:2، ص:109

22۔ دہلوی شاہ عبدالعزیز محدث بستان المحدثین ایچ ایم سعید کمپنی کراچی 1970، ص:279

23۔ مقدمہ نصرۃ الباری، مکتبہ ایوبیہ، اے ایم کراچی 1383ھ، ج:1، ص:27

24۔ // // // // //ص:20-29

25۔ دہلوی، نصرۃ الباری، ج:1، مطبوعہ دارالکتاب والسنۃ برنس روڈ کراچی، ص:10

26۔ // // // // //ص:28

27۔ دہلوی، نصرۃ الباری، ج:1، مطبوعہ دارالکتاب والسنۃ برنس روڈ کراچی، ص:34

28۔ // // // // //ص:34

29۔ // // // // //ص:35

30۔ // // // // //ص:36

31۔ // // // // //ص:36

32۔ // // // // //ص:37

33۔ // // // // //ص:

34۔ // // // // //ص:3

35۔ // // // // //ص:8

36۔ // // // // //ص:8

37۔ // // // // //ص:9

38۔ // // // // //ص:12

QADIYANI'S METHODOLOGY OF TAFSEER IN THE FIXATION OF MEANING - AN ANALYTICAL STUDY

تعینِ معنی میں قادیانیوں کا تفسیری منہج - تجزیاتی وتنقیدی مطالعہ - URDU

Hafiz Muhammad Shahbaz Hassan,
Associate Professor, Islamic Studies Department, Engineering University, Lahore, Pakistan

Saifullah Bhutto
Assistant Professor, Dept. of Basic Sciences, Quaid-e-Awam university of Engineering, Science & Technology, Nawabshah, Sindh, Pakistan

ABSTRACT:
The Holy Quran, due to its unique style, eloquence and brevity has many distinctive miraculous features. These peculiarities can not be explained and elaborated without the skill and expertise in classical Arabic language. But it has to be kept in mind that though very important, language has a secondary rank in the deduction of commandments from Quran. The negative aspects related to deduction of meaning based on only language aspects and not the considering the other factors inappropriately neglects the following:

1. Fixation of meaning while considering the particular contexts.
2. Consideration and regard to the meanings of the words which were in use at the occasion of divine revelation of Quran (use of those words can possibly change over the centuries and what is important is referring to the classical Arabic).
3. Consideration towards understadnig the distinction between the actual meaning and the metaphorical meaning.
4. Prefering the rational meaning of the words which can have various different meanings.
5. Understanding the meaning in the light of interpretation provided by the Prophet ﷺ himself and his blessed companions

We see that these prime patternsn of driving the correct meaning of Quranic verses are missing in the Qadyani methodology of Quranic exegesis and in their other books. This paper elaborates these and other relevant aspects in detail while providing detailed evidences and examples.

KEY WORDS: Qadiyani, Methodology of Tafseer, context, Fixation of meaning, actual meaning, metaphorical meaning, rational meaning, premise of Arabic Language.

برصغیر میں معروف لغوی تفسیری رجحانات سے انحراف کا باقاعدہ آغاز عبداللہ چکڑالوی (م۱۹۱۸ء) سے ہوا۔اس کی تفسیر تفسیر القرآن بآیات الفرقان کے نام سے طبع ہوئی۔اس کے ایک معاصر خواجہ احمد دین امرتسری نے تفسیر بیان للناس لکھی۔ان کے بعد مولوی عبدالخالق نے بلاغ

القرآن ۱۹۲۳ء- ۱۹۲۵ء تک جاری کیا، جس میں اسی قسم کی تفسیر ہوتی۔ انہی کے ہم عصر مولوی محمد رمضان اور ان کے صاحبزادے نے دروس قرآن اور لوگوں سے مناظرے کر کے اس فکر کو آگے بڑھایا۔ اسی طرح کی تفسیر کا سلسلہ غلام احمد پرویز نے جاری کیا۔

قدیم مفسرین نے لغت سے تفسیر کرتے وقت اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ اس کو قرآن وحدیث اور فرامین صحابہ کے خلاف پیش نہ کیا جائے نیز قرآن وحدیث سے متعین ہونے والے معنی کو حتمی قرار دیا جائے۔ سلف صالحین کے منہج تفسیر سے روگردانی کرنے والے بعض مفسرین نے قرآن کی تفسیر صرف اور صرف لغت عرب سے کی ہے اور انہوں نے متکلم قرآن کی مراد کا مطلق لحاظ نہیں رکھا۔

سلف صالحین کے منہج تفسیر سے روگردانی کرنے والے بعض مفسرین نے قرآن کی تفسیر صرف اور صرف لغت عرب سے کی ہے اور انہوں نے متکلم قرآن کی مراد کا مطلق لحاظ نہیں رکھا۔ انہوں نے اس بات کو نظرانداز کر دیا کہ جس ہستی پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اس نے الفاظ قرآنیہ کا کیا معنی ومفہوم متعین کیا ہے نیز قرآن کے اولین مخاطب قرآنی الفاظ سن کر ان الفاظ سے کیا مراد لیتے تھے یا اگر انہوں نے عہد نزول قرآن کے معانی الالفاظ کی پاسداری کی بھی تو سیاق وسباق سے کاٹ کر معنی متعین کر لیا۔ محض لفظ کے لغوی معنی پر تکیہ کر کے بیٹھ جانا اور متکلم قرآن کے مقصد اور سیاق وسباق سے غافل ہو جانا لغوی تفسیر کے بنیادی اصول سے انحراف کی راہ ہے۔ دلیل ومدلول میں عدم مطابقت اور الفاظ ومعنی کے باہمی تعلق سے آنکھیں بند کر لینا غلط انداز تفسیر ہے۔

سیاق وسباق سے معنی کی عدم تعیین

عبارت میں آنے والے مشترک الفاظ کے معانی میں سیاق وسباق کی مدد سے حقیقی مراد کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ سیاق وسباق بہت حد تک مرادی معنی تک پہنچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ سیاق وسباق کو مد نظر رکھنا ایک ایسا موقف ہے کہ نظریاتی طور پر اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی ''امت'' اپنے مخصوص اعتقادات و نظریات وفات مسیح، اجرائے نبوت وغیرہ کو ثابت کرنے کے لیے بہت کھینچا تانی کرتی ہے۔ آیات کا سیاق دیکھتے ہیں نہ سباق۔ ان کو اپنے معتقدات کے حق میں دلیل نکالنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ جو مسلمان وفات مسیح کے قائل نہیں ہیں انہیں کوستے ہوئے سید طفیل محمد شاہ احمدی لکھتے ہیں:

''اس مقدمہ میں مدعی ست گواہ چست والی مثال صادق آتی ہے یعنی خود مسیح علیہ السلام تو وعدہ متوفیک کے ایفائے اقرار کرتے ہیں۔ مگر یہ چست گواہ انکار کرتے ہیں۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں : {كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ} میں ان کے اوپر (قوم نصاریٰ پر) شاہد تھا جب تک میں قوم میں رہا {فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ} * پس جب توفی کیا تو نے مجھ کو تو تھا تو ہی نگران اوپر ان کے اور تو اوپر ہر چیز کے گواہ ہے

اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح (علیہ السلام) سے توفی یعنی موت طبعی کا وعدہ کیا تھا (اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ) اسی وعدے کے مطابق آپ وفات پا گئے چنانچہ قیامت کے دن خدا کے حضور اپنی قوم کے بگڑنے کے متعلق اپنی لاعلمی کی وجہ اپنی موت ہی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب میں قوم میں سے توفی ہو کر جدا ہو گیا تو پھر مجھے ان کے بگڑنے اور مجھے معبود بنائے جانے کا علم نہیں ہے۔ {فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ} جب تو نے مجھے توفی کر دیا اور میری قوم میری نگرانی میں نہ رہی {كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ} اور تیری نگرانی میں آ گئی تو پھر مجھے ان کے بگڑنے کا کیا علم ہو سکتا ہے۔

اسی کی مزید تشریح میں لکھتے ہیں:

اگر بخیال غیر احمدی صاحبان حضرت عیسی (علیہ السلام) دوبارہ دنیا میں آ کر قوم کو بگڑی ہوئی دیکھ لیں اور پھر قیامت کے دن خدا کے حضور اپنی'' لاعلمی کا اظہار کریں تو یہ بیان آپ کا جھوٹ ہو گا جو نبی کی شان کے خلاف ہے پس توفی سے آپ کی علیحدگی ایک مستقل طور پر یعنی وفات پر قوم سے علیحدگی ہے جس کے بعد وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے تب ہی تو وہ یہ بیان دیں گے کہ مجھے قوم کے بگڑنے کا کوئی علم نہیں۔'' [۲]

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ ۳ کا سیاق وسباق اگر نظر انداز نہ کیاجاتاتو بات پوری طرح واضح تھی کہ یہ روز قیامت کا بیان ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ عذاب و مغفرت کا حتمی فیصلہ روز قیامت ہی کیاجائے گا، آیت زیر بحث کے متصل بعد عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے:

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُکَ وَ اِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۴

اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هٰذَا یَوْمُ یَنْفَعُ الصّٰدِقِیْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَآ اَبَدًا رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ذٰلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۵

''آج وہ دن ہے کہ راستبازوں کوان کی سچائی فائدہ دے گی ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ابدالآباد ان میں بستے رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔''

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتاہے کہ یہ آخرت کا بیان ہے بالخصوص ھذا یوم کے الفاظ قابل غور ہیں جس بات میں اختلاف ہے وہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کاوصال ہوچکاہے یا نہیں۔ آیت زیر بحث سے ان کی وفات مزعومہ کا ثبوت موجود نہیں۔ ہاں نزول کے بعد ان کاوصال ہوگا جس کا کوئی بھی مسلمان منکر نہیں۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ کہیں گے اس وقت ان کی وفات ہوچکی ہوگی جس میں کوئی اشکال نہیں۔

''نبوت بند ہونے کا اعتقاد گمراہی ہے'' کے عنوان کے تحت سید طفیل محمد شاہ احمدی قرآن کی مندرجہ ذیل آیت کریمہ کو اجرائے نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں:

وَلَقَدْ جَآءَکُمْ یُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِیْ شَکٍّ مِّمَّا جَآءَکُمْ بِہٖ حَتّٰی اِذَا هَلَکَ قُلْتُمْ لَنْ یَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ☆ اس آیت میں بتایا گیاہے کہ حضرت یوسفؑ کے متعلق بھی لوگوں نے یہ اعتقاد بنالیا تھا کہ اب ان کے بعد خدا کوئی رسول مبعوث نہیں کرے گا۔ لیکن خدا نے ایسا اعتقاد رکھنے والوں کو مسرف اور مرتاب اور گمراہ قرار دیاہے۔ ایسا کہنے والے لوگ متکبر اور سرکش ہوتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کے جوئے سے آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ اور ہوائے نفس کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں۔'' ۶

اس آیت سے استدلال بالکل ہی مضحکہ خیز ہے۔ کیونکہ مسلمان حضرت یوسف علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے۔ ان کے بعد بھی کثیر نبی آئے اور یہ نکتہ محل بحث نہیں ہے۔ محل بحث تو خاتم النبیین ﷺ کے بعد اجرائے نبوت ہے۔ اور یہ آیت قطعاً اس کی دلیل نہیں۔ مولانا حنیف ندوی لکھتے ہیں:

قرآن حکیم یہ بیان کرناچاہتاہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم نے نہ صرف یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بلکہ جب ان کا انتقال ہوا تو خوش ہوکر کہا کہ چلو چھٹی ہوئی اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا جو ہمیں ہمارے گناہوں پر ٹوکے اور ہماری خواہشات کے خلاف رشد وہدایت کی راہوں پر ڈالے یعنی ان کی خواہش ازراہ کفر وانکار یہ تھی کہ اللہ کا کوئی رسول آئندہ نہ آنے پائے اور ہماری ازراہ ایمان یہ ہے کہ نبوت کے دروزے بند ہوچکے ہیں اور اس لیے اب کوئی جعلساز ہماری سمع خراشی نہ کرے داعیات کفر وانکار اور داعیاتِ ختم وتکمیل میں بڑا فرق ہے۔ ۷

کچھ اسی قسم کا استدلال آیت کریمہ : {یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ اِمَّا یَاْتِیَنَّکُمْ رُسُلٌ مِّنْکُمْ یَقُصُّوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیْ} ☆ سے بھی کیاجاتاہے۔ طفیل شاہ احمدی لکھتے ہیں:

''اے انسانو! تم میں آئندہ رسول آتے رہیں گے۔ جو کہ تم پر میری آیات پڑھیں گے ان کا انکار مت کرنا۔ قرآن کریم نے نوعِ انسانی کی بہتری کے لیے آئندہ نبیوں کی آمد کو بطور خوشخبری کے بیان فرمایا۔ اسی لیے مضارع بانون ثقیلہ کا صیغہ رکھا۔ یہاں قرآن سے ناواقف بنی آدم کے متعلق کہا کرتے ہیں کہ اس سے مراد نزول قرآن سے پہلے کے لوگ ہیں گویا ان کے خیال میں نزولِ قرآن سے بعد کے لوگ بنی آدم سے خارج ہیں اگر یہ لوگ بنی آدم سے خارج ہوں تب تو بے شک ان کا یہ استدلال ٹھیک ہے ورنہ ان کو فیضان نبوت محمدیہ کا قائل ہوناچاہیے۔'' ۸

جب سلسلہ ارسال انبیاء ورسل موقوف نہیں ہوا تھا تب تو یہی بات تھی کہ رسول آئیں گے مگر جب محمد رسول اللہ ﷺ کو کَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا اور رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا کی حیثیت سے بھیجا گیا تو مزید انبیاء ورسل ارسال نہ کیے جانے کی بات کی گئی۔ مگر اس قسم کے استدلال کرنے والوں کو صاحب ''زجاجہ'' قرآن سے ناواقف قرار دیتے ہیں۔ اور ان پر یہ پھبتی کستے ہیں کہ ''گویا ان کے خیال میں نزول قرآن سے بعد کے لوگ بنی آدم سے خارج ہیں۔'' اگر بنی آدم کے مفہوم میں اس قدر ہی عمومیت پائی جاتی تھی تو کیا پھر نبیوں کو بنی آدم سے خارج قرار دینا پڑے گا کیونکہ نبی تو خود بنی آدم کی طرف آتے رہے ہیں۔ یا پھر یہ کہا جائے گا کہ مرزا صاحب کے ''مبعوث'' ہونے کے بعد لوگ بنی آدم سے خارج ہو گئے ہیں؟ یا ان کو ''فیضان نبوت محمدیہ'' کی ضرورت نہیں رہی! حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی آیات میں بنی آدم کے لیے بنیادی تعلیمات کا بیان ہے۔

اسی طرح سیاق وسباق کو نظر انداز کرتے ہوئے یجتبی اور یصطفی مضارع کے صیغوں کو مستقبل (Future) کے معنی میں لے کر اجرائے نبوت پر استدلال کیا گیا ہے۔ موصوف لکھتے ہیں:

دوسری دلیل {وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ اِنْ تُؤْمِنُوْا وَ تَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ}☆ ''دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس وضاحت کے ساتھ رسولوں کی آمد کی بشارت دی ہے بلکہ ان پر ایمان لانا بھی ضروری اور واجب قرار دیا ہے۔ علامہ ابو حیان اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

کما ذکر انہ تعالیٰ یختار من رسلہ من یشاء فیطلعہ علی المغیبات امربا لتصدیق بالمجتبی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رسولوں کو منتخب کروں گا تو {اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ} میں ان کی تصدیق اور ماننے کا حکم بھی فرمایا۔'' 9

مذکورہ بالا آیت کا سیاق فعل مضارع کے حال کے معنی کی دلیل ہے۔ رسولوں کو منتخب فرماؤں گا'' کی کوئی دلیل سیاق آیت میں موجود نہیں، مولانا حنیف ندوی لکھتے ہیں:

اس میں مدینہ کے منافقین کا تذکرہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا خلا ملا مسلمانوں کو ہمیشہ دھوکہ دے سکے گا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ پاکباز'' گروہ اور خبث باطن رکھنے والے آخر کار جدا جدا نظر آئیں، چنانچہ خود تمہارے اعمال، جیسے جہاد سے تخلف، یا جذبہ جہاد سے محرومی وغیرہ ایسی باتیں ہیں کہ جو تمہیں عام مسلمانوں سے ممیز کر کے رہیں گی، باقی رہا یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک آدمی کا نام لے کر کیوں نہیں بتاتا کہ فلاں فلاں منافق ہے تو اس لیے کہ یہ جاننا صرف انبیاء علیہم السلام کا کام ہے تمہارا نہیں۔ تمہارے لیے تو یہی زیبا ہے کہ بغیر غیب کی ٹٹول کے اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ اور نفاق سے احتراز کرو اور یہ فرمایا کہ '' اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے انتخاب فرمالیتا ہے'' تو یہ کوئی اصول نہیں بلکہ سابقہ عادت کی حکایت ہے اس طرح یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ آنحضرت کو ماننا نہیں، بلکہ متضمن ہے تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کو'' 10

اسی طرح کا قادیانیوں کا استدلال یصطفی سے ہے:

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ ☆ ''اللہ تعالیٰ رسول منتخب کرتا رہے گا فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔''

تعجب ہے کہ منکرین فرشتوں کے رسول بننے کو تو ہمیشہ کے لیے مانتے ہیں 'آیت کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مضارع کا صیغہ لا کر واضح کر دیا ہے کہ رسالت کا سلسلہ پیچھے نہیں رہ گیا بلکہ آگے بھی جاری ہے۔'' 11

فرشتوں کے رسول بننے کو کوئی بھی مسلمان ہمیشہ کے لیے نہیں مانتا۔ یہ بناء فاسد علیٰ فاسد ہے۔ ملائکہ جو پیغام رسولوں پر لاتے رہے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے۔ محل وحی ہی باقی نہیں رہا۔ پھر یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ پیغمبروں کی طرح فرشتے پیغمبر نہیں ہیں کہ ان پر ایک جیسا حکم لگایا جائے۔ فرشتے کسی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے اور نہ وہ پیغمبر ہو ہی سکتے ہیں۔ ورنہ مشرکین فرشتوں کا مطالبہ نہ کرتے۔

جن آیات سے اجرائے نبوت پر استدلال کیا جاتا ہے ان کی حیثیت اور نوعیت بیان کرتے ہوئے مولانا حنیف ندوی لکھتے ہیں:

"ان آیتوں کو بار بار پڑھیے اور دیکھیے کہ ان میں کہیں یہ موجود ہے کہ آنحضرت ﷺ کی نبوت کے بعد بھی رسالت کا باقاعدہ سلسلہ جاری ہے، یا وحی والہام کے کواڑ کھلے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ دعویٰ و دلیل میں مطابقت ہونا چاہیے اور استدلال و استنباط کی اس ہمہ گیر لغزش سے بچنا چاہیے کہ عمومات سے مخصوص و متعین دعویٰ ثابت کیا جائے۔ بات بالکل واضح ہے اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد بھی انسان کو دین کی جامعیت و اکملیت کا اطمینان حاصل نہ ہو اور وہ برابر نئی نئی نبوتوں اور رسالتوں کا منتظر رہے یا دین کا مزاج ہی ایسا ہے کہ ہر ہر آن میں اس میں تغیر و تبدیلی کی گنجائش نکلتی رہتی ہے تو اس کو بڑی وضاحت اور تعین کے ساتھ قرآن میں مذکور ہونا تھا۔ ظل و بروز کے چور دروازوں کی حاجت نہیں۔ جہاں ختمِ نبوت کی کھلی کھلی آیتیں ہیں وہاں اجرائے نبوت کی آیتیں بھی اتنا ہی بین اور واضح ہونا چاہئیں تھیں۔ بلکہ صحیح موقف تو یہ ہے کہ ختم نبوت اور اس کے متعلقات کو اور ان تمام پیرا یہ بیان کو ہونا چاہیے تھا جن سے ختم نبوت کا مسئلہ پر پوری پوری روشنی پڑتی ہے۔" ۱۲؎

اس قسم کے اور بھی بہت سے استدلال ہیں جو نہ صرف سیاق وسباق کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہیں بلکہ لغت کے بھی خلاف ہیں۔ مزید برآں صورت وہ بہت سے صحیح اور صریح دلائل سے بھی متصادم ہو جاتے ہیں۔

وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ۱۳؎ میں وراثت کا تعیّن سیاق وسباق سے کیا جا سکتا ہے۔ قادیانیوں کا اس آیت کی روشنی میں دعویٰ ہے کہ "نبیوں کی اولاد ان کی شخصی ملکیت کی وارث ہوتی ہے۔" ۱۴؎ اور دلیل کے طور پر اسی آیت کو پیش کرتے ہیں۔

اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت مراد ہے جس کے وارث صرف سلیمان علیہ السلام قرار پائے ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور" بھی بیٹھے تھے جو اس وراثت سے محروم رہے" ۱۵؎

اگر مال و دولت کی وراثت ہوتی تو باقی بیٹوں کو بھی حصہ ملتا۔ وَ وَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ کا سیاق وسباق بھی علم و حکومت سے متعلق ہے۔

مزید برآں احادیث میں بھی اس بات کی صراحت ہے کہ تمام انبیاء کا خاصہ ہے کہ ان کا ذاتی مال ترکہ نہیں صدقہ ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

لا نورث ما ترکنا صدقۃ ۱۶؎

"ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو کچھ (مال و دولت) ہم چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے۔"

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لا یقتسم ورثتی دینارا ما ترکت بعد نفقۃ نسائی و مؤونۃ عاملی فھو صدقۃ ۱۷؎

"میرا ورثہ دینار کی صورت میں تقسیم نہیں ہو گا، میں نے اپنی بیویوں کے خرچہ اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔"

بالخصوص مذاہب باطلہ (قادیانیت، عیسائیت وغیرہ) کے رد میں آپ نے سیاق وسباق کو نمایاں کیا ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ اِيْمَانُهَاۤ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّاۤ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۱۸؎

"تو کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی ہوتی جس کو ایمان سے نفع بھی ہوتا مگر یونس کی قوم جب وہ ایمان لا چکے تو ہم نے یہ ذلت کا عذاب اس سے دنیا میں دور کر دیا اور ایک وقت تک ان کو آسودگی سے متمتع کیا۔"

مرزا قادیانی کی تحدیانہ پیش گوئیاں جب غلط ہو گئیں تو اس نے یونس علیہ السلام کی قوم کا سہارا لیا۔ اس کے پیروکار بھی اسی کا سہارا لیتے ہیں کہ قوم یونس علیہ السلام کو عذاب کا وعدہ دیا تھا مگر ان کے ڈر جانے سے عذاب ٹل گیا۔ اسی طرح مرزا صاحب نے بھی جس جس کے بارے میں موت کی

پیش گوئی کی تھی اس کے ڈر جانے سے اگر ٹل گیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ مفسر موصوف اس کے جواب میں سیاق وسباق کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"ایسا کہنا سیاق قرآنی کے صریح خلاف ہے۔ قرآن مجید کی اسی آیت میں صاف مذکور ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائی تو ان پر سے کفر کی سزا ہٹ گئی تو یہ بدیہی ہے کہ ایمان لانے کے معنے یہ ہیں کہ اس نبی کو خدا کا مرسل سمجھیں اور اس کی مخالفت چھوڑ کر اس کا اتباع کریں۔ ہم مانتے ہیں کہ ایسا ایمان موجب نجات ہوتا ہے لیکن کیا مرزا صاحب کے مخالف جن کے حق میں ان کی پیشین گوئیاں تھیں، ایسا ایمان لائے کیا عبداللہ آتھم (عیسائی) ایمان لایا تھا؟ کیا منکوحہ آسمانی کا ناکح اپنے فعل سے تائب ہوا تھا؟ وغیرہ، ہر گز نہیں۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کو کیا تعلق؟ جو کچھ اس قصے میں ہے ہمیں مسلم ہے اور جو ہے وہ ان کو مفید نہیں بلکہ مضر ہے۔" ۱۹؎

لغت عرب، فہم عرب اور عہدِ نزولِ قرآن کے معانی الالفاظ کا عدمِ لحاظ

الفاظ قرآنیہ کا حقیقی معنی ومفہوم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ لغت عرب اور عصر نزول القرآن کے معانی الالفاظ کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ لغتِ متغیر اور تطور شدہ لغت کی مدد سے اگر الفاظ قرآنی کا معنی متعین کیا جائے تو مراد متکلم کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اگر صاحب قرآن حضرت محمد ﷺ نے متکلم قرآن کی مراد کی تعیین کر دی ہو تو محض لغت عرب کی بناپر، یا اس کے کم فہم کی بناپر، ایک نیا معنی تجویز کرنا جہل کا ثبوت ہے۔

حیات ووفات مسیح، رفع ونزول مسیح اور ختم نبوت ودیگر اس قسم کے عقائد میں قادیانیوں/ مرزائیوں بلکہ خود مرزا صاحب نے لغت عرب اور فہم عرب سے انحراف کیا ہے۔ مثلاً تمام قادیانی مرزا غلام احمد سمیت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آنے والے لفظ رفع سے مراد رفع درجات مراد لیتے ہیں۔ سید طفیل محمد شاہ احمدی لکھتے ہیں:

"رفع کے معنی رفع درجات کے ہیں نہ کہ رفع جسم۔ ان معنوں کی تائید قرآن شریف فرماتا ہے۔ چنانچہ جتنی جگہ رفع کا لفظ آیا ہے سب جگہ رفع درجات کے معنوں میں آیا ہے۔ دیکھیے {وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا}☆، {وَّ رَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا}☆ا، {نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ}☆ب، {اَنْ تُرْفَعَ}☆ج، {يَرْفَعُهٗ}☆د، {رَّافِعَةٌ}☆ھ، {مَرْفُوْعَةٍ}☆و" ۲۰؎

یہ سارے دلائل غیر متعلق ہیں۔ یہ دعویٰ کو قطعاً ثابت نہیں کرتے۔ کیونکہ دلیل وہ چاہیے تھی جس میں رفع کے بعد الی (Preposition) ہوتا۔ اس لیے کہ بحث {بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ} ۲۱؎ کی ہو رہی ہے جس کا معنی ہے: "بلکہ اسے (عیسی علیہ السلام) اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا۔" عربی لغت میں کوئی ایک مثال بھی نہیں مل سکتی جس میں **رفع الی** کا معنی درجات بلند کرنا ہو۔

پھر موصوف نے جو آیات پیش کی ہیں ان سب آیات میں رفع درجات مراد ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر رفع کا معنی رفع درجات ہو تو پھر نرفع درجات کا موصوف کیا ترجمہ کریں گے یعنی ترجمہ یوں بنتا ہے، نرفع درجات: بلند کریں گے ہم درجات درجات۔ اس معنی سے جملہ بھی بگڑ جاتا ہے۔

ترفع کا لفظ مساجد کے بارے میں ہے جس سے مراد 'اونچا کرنا' زیادہ واضح ہے۔ یرفعہ میں یرفع کا لفظ عمل صالح کے لیے آیا ہے تو کیا عمل صالح کے بھی درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد اصل میں عمل صالح کا اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھنا ہے۔ اس جملے سے پہلے آنے والے الفاظ الیہ یصعد الکلم میں یصعد کا لفظ بھی بلندی درجات کی نفی کر رہا ہے اسی طرح مرفوعۃ کے لفظ سے رفع درجات مراد نہیں لیا جا سکتا کیونکہ یہاں قرآن مجید کا بیان ہے جو آسمانوں پر فرشتوں کے حوالے کیا گیا وہ واقعتاً مرفوعۃ بلند مقام پر رکھے ہوئے صحیفے ہیں۔

سورۃ الغاشیہ میں تو مرفوعۃ کا لفظ سرر (چارپائیاں، تخت) کی صفت کے طور پر آیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۲۲؎ "اس (جنت) میں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے۔"

مرزا غلام احمد قادیانی نے بل رفعہ اللہ سے مراد "عزت کے ساتھ موت" لیا تھا اور تائید کے طور پر ادریس علیہ السلام کے بارے میں {وَّ رَفَعْنٰہُ مَکَانًا عَلِیًّا}[۲۳] کو پیش کیا تھا۔ اس کے جواب میں قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری مرحوم نے مرزا صاحب کے لغوی تصرف کو واضح کرتے ہوئے لکھا:

آیت {وَّ رَفَعْنٰہُ مَکَانًا عَلِیًّا}☆ جو حضرت ادریس کی شان میں ہے۔ وہ نہ ان مرادی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ اور نہ مرزا صاحب کے کچھ مفید ہی" ہے۔ کیونکہ یہاں رفع کا لفظ مَکَانًا عَلِیًّا سے مضاف ہے۔ اور جس کے یہ معنی ہیں۔ کہ رب کریم نے حضرت ادریس کو رتبہ علیا پر فائز کیا اور منصب برتر پر ممتاز فرمایا۔ ایسا ہی دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنْ کَلَّمَ اللّٰهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰت ☆۱

"یہ رسول ہیں۔ جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ اور بعض کے درجے ہم نے بلند کیے ہیں۔"

اس میں رفع کو درجات کی طرف مضاف کیا ہے۔ پس واضح ہوا کہ مرزا صاحب نے یہ مرادی معنی تو اللہ تعالیٰ کے مقصود (مطلوب) کلام کے خلاف کئے ہیں۔ لہٰذا روشن ہوا۔ کہ رفع کے معنی یہاں بھی وہی ہیں۔ جو لغت میں ہیں اور جو ہر جگہ لیے اور سمجھے سمجھائے بولے جاتے ہیں یعنی بلند کرنا اب چونکہ یہاں رفع کا لفظ ہے۔ اور وہ الیٰ کی طرف مضاف ہے۔ تو صاف اور سیدھے معنی جن کو لغت کی امان حاصل ہے۔ یہ ہیں۔ کہ ہم نے عیسیٰ کو اپنی طرف اوپر اٹھالیا۔" [۲۴]

اگر {رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ}[۲۵] میں رفع سے مراد "عزت کے ساتھ موت" ہو تو {اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ رَافِعُکَ اِلَیَّ} [۲۶] میں متوفی سے موت مراد لے کر رافع سے "عزت کی موت" کیسے مراد لے لیں گے؟

اس طرح رفع کا جو معنی مرزا صاحب نے بیان کیا ہے اس کی روشنی میں {اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ رَافِعُکَ اِلَیَّ } کا ترجمہ یوں بنتا ہے:

"میں آپ کو موت دینے والا ہوں اور آپ کو عزت کی موت دینے والا ہوں۔"

کوئی بھی سلیم العقل شخص اس ترجمہ کو درست نہیں مان سکتا، لہٰذا رفع کا مرزا صاحب کا بیان کردہ معنی باطل ٹھہرا۔ پھر یہ بھی واضح رہے کہ "رفع جسمی اور اعزاز میں مخالفت نہیں بلکہ یکجا جمع ہو سکتے ہیں" [۲۷]

مرزا قادیانی اور دیگر قادیانی مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ تقدیم و تاخیر مان کر قرآن کی ترتیب الٹتے ہیں جو کسی مسلمان کا کام نہیں۔ طفیل شاہ احمدی لکھتے ہیں:

"ان علماء کی کس قدر دلیری ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب پر اعتراض کرنے سے نہیں چوکتے۔" [۲۸]

جو علمائے کرام آیت کریمہ {اِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسٰٓی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ رَافِعُکَ اِلَیَّ وَ مُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْٓا اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ}[۲۹] میں متوفی سے وفات بمعنی موت لیتے ہیں وہ متوفیک اور رافعک الی میں تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں ان پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ قرآن کی ترتیب پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ تفسیر کے اعتبار سے رفع کو پہلے اور وفات کو بعد میں مانتے ہیں۔

یہ بات مسلم ہے کہ واؤ ترتیب کے لیے نہیں آتی بلکہ عطف و جمع کے لیے آتی ہے، اس کی مثالیں قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں مثلاً

وَ اسْجُدِیْ وَ ارْکَعِیْ [۳۰] حالانکہ سجدہ رکوع کے بعد ہوتا ہے مگر اس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔

اسی طرح فرعون کے بارے میں ہے: {فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَکَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰی}[۳۱]

کیا مرزائی آخرت کو دنیا سے پہلے مانتے ہیں یا ان پر بھی ترتیب الٹنے کا اعتراض ہو سکتا ہے؟

ایسے ہی دیکھیے ارشادِالٰہی: {خَلَقَکُمْ وَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ}۳۲ جن کو پہلے پیدا کیا تھا ان کا ذکر بعد میں کیا۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ۳۳ حالانکہ حیات کے بعد موت ہوتی ہے۔

نیز دیکھیے {وَلَقَدْ اُوحِیَ اِلَیْکَ وَاِلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکَ}۳۴

ان آیات کریمہ میں واؤ ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ کسی حکمت کی خاطر بعد والی چیز کا تذکرہ پہلے کر دیا جاتا ہے۔۳۵

اگر آیت زیر بحث میں واؤ ترتیب کے لیے بھی مان لی جائے تو بھی قادیانیوں کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ مناظر اسلام مولانا منظور احمد چنیوٹی فرماتے ہیں:

''اگر بالفرض زیرِ بحث آیت میں بقول مرزا بیانِ ترتیب بھی مان لیں گے پھر بھی اس کا مزعومہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی تفسیر کے مطابق ترجمہ یوں ہوگا: ''اے عیسیٰ! میں تجھے پہلے موت دینے والا ہوں اس کے بعد تیرا روحانی رفع یا رفع درجات کروں گا، اس کے بعد تجھے کافروں سے پاک کروں گا اور اس کے بعد تیرے متبعین کو تیرے دشمنوں پر غالب کروں گا۔''

اب مرزائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کشمیر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد تطہیر یعنی واقعہ صلیب سے ۸۷ سال بعد کشمیر میں ہوئی گویا کہ مطھرک من الذین کفروا کا وقوع پہلے اور موت ورفع بعد میں ہوا۔ حالانکہ ترتیب آیت میں یہ چیز تیسرے نمبر ہے، لہٰذا مرزائیوں کے مطابق بھی آیت اپنی ترتیب پر باقی نہ رہی اور ہم پر عدم ترتیب کا اعتراض کرنا سراسر فضول ہو گیا۔

الجھا ہے پاؤں یار کا زلفِ دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔۳۶

آیت کی ترتیب اور تقدیم ماحقہ التاخیر کی توجیہ پیش کرتے ہوئے مولانا چنیوٹی لکھتے ہیں:

''اور آیت بالا میں لفظی ترتیب نہ ہونے کا اصل اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں عیسائی اور یہودی دونوں افراط و تفریط کا شکار ہوئے۔ اگر ایک جانب عیسائیوں نے انھیں درجہ معبود تک پہنچا دیا تو یہودیوں نے ان کی رسالت و نبوت تک کو تسلیم نہ کر کے ان کی سخت توہین و تذلیل کا ارتکاب کیا۔ قرآنِ کریم اس آیت میں ان دونوں کے عقیدوں کی تردید کر دینا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے مُتَوَفِّیْکَ اس لیے لایا گیا تا کہ عیسائی غور کر سکیں کہ جس پر موت آ سکے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے معاً بعد وَرَافِعُکَ اِلَیَّ لا کر یہ بتا دیا گیا کہ یہودیوں کا ان کی شان میں گستاخی کرنا سراسر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسالت و نبوت کی بنا پر انھیں اپنے پاس بلا لیا۔ یہ ان کی مقبولیت عنداللہ کی کھلی دلیل ہے، لہٰذا عیسائیوں کو ان کے خدا ہونے کا اور یہودیوں کو ان کے کمتر ہونے کا عقیدہ ترک کر دینا چاہیے' اور افراط اور تفریط چھوڑ کر اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اور چونکہ شرکِ خداوندی گستاخیٔ رسول سے بڑا جرم تھا اس لیے تردید کرتے وقت بھی اس کا لحاظ کیا گیا اور مُتَوَفِّیْکَ کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔''۳۷

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہِ الرُّسُل۳۸ سے بھی مرزائی مرزا سمیت وفات مسیح پر استدلال کرتے ہیں۔ خلت کا معنی ''فوت ہو گئے'' } لیتے ہیں۔ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری اس معنی کو خلاف لغت عرب قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

''قابل غور یہ ہے کہ ترجمہ میں یہ الفاظ ''ان سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے ہیں۔'' قرآن مجید کے کن الفاظ کا ترجمہ ہیں۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہِ الرُّسُلُ} کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ مگر مرزا صاحب براہ نوازش کسی لغت کی کتاب میں یہ تو دکھلائیں۔ کہ خَلَتْ یا خَلَا بمعنی موت زبان عرب میں آیا بھی ہے؟ آپ اس جگہ صرف اپنے دعویٰ کی تائید میں ایسے مصروف ہوئے ہیں کہ خواہ لغت اور محاورہ آپ کے ترجمہ کی غلطی کو صاف ظاہر کر رہا ہو۔ مگر آپ کو اس کی ذرا پرواہ نہیں' اچھا صاحب۔ اگر خلت کے معنی فوت ہو جانا ہی ہیں۔ تو آپ اس آیت {سُنَّۃَ اللہِ الَّتِیْ قَدْ

خَلَتْ مِنْ قَبْلُ}☆ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں۔ کیا یہی کہ وہ سنت الٰہی ہے جو تم سے پہلے فوت ہو چکی ہے اگر آپ ایسا ترجمہ کریں گے۔ تو آیت ہذا کے ساتھ ملے ہوئے الفاظ {وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا} آپ کے اس ترجمہ کی سخت تکذیب کریں گے۔"۳۹

لغوی وضاحت کرتے ہوئے قاضی منصور پوری رقمطراز ہیں:

واضح ہو کہ خَلَتْ کا مصدر خَلَوٌ ہے۔ اور چند معنی میں مستعمل ہے:

(۱) ۔جدا ہونا یا تنہا ہونا، چنانچہ اس آیت میں ہے: {وَ اِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ}☆ "جب ایک دوسرے کے پاس سے تنہا ہوتے ہیں۔"

(۲)۔ ہوتے رہنا، چنانچہ اس آیت میں ہے: {وَ اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ}☆ا "کوئی امت نہیں مگر اس میں ڈرانے والا ہوا ہے۔" اور اس آیت میں ہے: {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ}☆ب "تم سے پہلے کئی دستور ہوتے رہے ہیں۔"

(۳)۔ چلے آنا، چنانچہ اس آیت میں ہے: {سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ}☆ج "یہ سنت الٰہی ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے۔"

پس {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} کا صحیح ترجمہ یہ ہے: "ہوتے رہے ہیں ان سے پہلے رسول۔

مزید لکھتے ہیں:

"یہ یاد رکھو کہ خَلَا اور خَلَتْ لغت میں زمانہ کی صفت کے لیے آتا ہے۔ دیکھو قرون خالیہ۔ مثلاً عرب بولتے ہیں۔ خَلَتْ یا خَلُوْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (رمضان کی فلاں تاریخ گزری) اور اہل زمانہ کے لیے مجازاً۔ اور اس سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ خَلَتْ کا سیدھا اثر رسالت پر ہے نہ رسولوں کے وجود پر۔ لہٰذا آیت قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ کا مفہوم یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سے پہلے بھی بہت رسول رسالت کر چکے ہیں۔ تبلیغ احکامِ رسالت کر چکنا متضمن اس امر کا نہیں کہ سب کے سب مر بھی چکے ہیں۔ گو ان میں سے اکثر مر بھی چکے ہوں۔" ۴۰

حقیقی اور مجازی معنی مراد لینے کے اصول سے انحراف

یہ اصول تمام مفسرین اور علماء اسلام کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کہ الفاظ کا حقیقی معنی متعذر ہو تو تب مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے بصورت دیگر حقیقی معنی ہی درست ہوتا ہے۔ حقیقی معنی متعذر ہونے کی تین صورتیں بعض علماء نے ذکر کی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے مندرجہ ذیل تین صورتیں بیان کی ہیں:

۱۔ حقیقی معنی عقلی طور پر یا قطعی مشاہدے کی رو سے ممکن نہ ہوں۔

۲۔ عرف اور محاورے کے اعتبار سے اس لفظ یا جملے کے حقیقی معنی متروک ہو گئے ہوں۔

۳۔ عبارت کے سیاق وسباق میں کوئی قرینہ ایسا ہو جو حقیقی معنی کو اختیار کرنا ناممکن بنا دے۔ ۴۱

حقیقی و مجازی معنی کا مذکورہ بالا اصول متفقہ ہے اور ایسا بدیہی (Self evident) ہے کہ اس کی معقولیت سے انکار ممکن نہیں۔ اسے ملحوظ رکھے بغیر کسی کی بات کو بھی درست طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔

خاتم اور آخر کے حقیقی معنی مراد لینے کی بجائے مرزائی اور قادیانی ان الفاظ کے مجازی معنی مراد لیتے ہیں یعنی بہتر اور افضل۔ کیونکہ اگر آخری مراد لیا جائے تو مرزا صاحب کی نبوت کے ثبوت میں یہ معنی بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ طفیل محمد شاہ احمدی لکھتا ہے:

"حضور آخر الانبیاء افضل الانبیاء کے معنوں میں ہیں۔ خاتم اور آخر کا ایک معنی علامہ محمد اقبال کے ایک اردو شعر کی روشنی میں متعین کرتے ہیں ؎

چل بسا داغ آہ! میت اس کی زیبِ دوش ہے

آخری شاعر جہاں آباد کا خاموش ہے ☆

اس اردو شعر سے استدلال کرتے ہوئے موصوف لکھتے ہیں:

''اس شعر میں ڈاکٹر صاحب نے داغ کو دہلی کا آخری شاعر قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دہلی میں داغ کے بعد کوئی شاعر نہیں ہوا۔'' خلاصہ کے طور پر لکھتے ہیں:

آخری اور خاتم کے معنی احادیث اور شعراء اور ادباء کے محاورے میں سب سے افضل ہونے کے ہیں لہٰذا آنحضرت ﷺ خاتم الانبیاء اور آخر الانبیاء بمعنی افضل الانبیاء ہیں۔''[۴۲]

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

''عربی زبان میں خاتم کا لفظ سب سے افضل ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ حسن بن وہب نے ابو تمام شاعر کو خاتم الشعراء قرار دیا ہے۔''[۴۳]

اس قسم کے استدلالات میں الفاظ کا حقیقی معنی مراد لینے کی بجائے مجازی معنی مراد لیا گیا ہے۔ مولانا عبداللہ معمار☆ لکھتے ہیں:

''یہ استعمال مجازی ہے۔ حقیقی معنی پہلے ہوتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو سکیں تو پھر مجازی۔ چونکہ یہاں حقیقت متعذر نہیں اس لیے وہی مراد ہو گی۔ مجاز کے لیے قرائن کی ضرورت ہے اور وہ یہاں نہیں ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بے نظیر شاعر ہے۔ وہ بے نظیر ادیب ہے۔ یا لَا نَظِيْرَ لَهٗ فِي الْأَخْلَاقِ کہ اخلاق میں اس کا کوئی نظیر نہیں۔ تو اس کے معنی عام طور پر یہی ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں سے اچھا ہے اور اگر کوئی مخالف عیسائی کہے کہ پھر جب بے نظیر کے معنی اعلیٰ اور اچھے کے ہیں۔ تو جب خدا کو تم بے نظیر کہتے ہو اس کے یہ معنی کیوں نہیں ہو سکتے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ نہ یہ کہ وہ واحد محض ہے۔ تو ہم کہیں گے یہ استعمال مجازی ہے اور اللہ کے متعلق حقیقی۔ اس لیے کہ اس کا واقعی کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح خاتم الشعراء وغیرہ میں استعمال مجازی ہے اور خاتم النبیین میں حقیقی یعنی آپ آخری نبی ہیں۔''[۴۴]

خاتم الشعراء، خاتم المحدثین اور آخر المجتہدین وغیرہ تراکیب میں خاتم اور آخر کا مجازی معنی افضل مراد لینے کا مولانا حنیف ندوی دو طرح سے جواب دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

''بات زیادہ الجھاؤ کی نہیں، جواب کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ بااعتبار زاعم کے ہے یعنی جب ایک شخص کسی کو خاتم الشعراء کہتا ہے تو وہ واقعی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد شعر کہنا بے کار ہے ورنہ مدحت میں غلو جو مقصود اور مبالغہ کی جان ہے بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح خاتم المحدثین اور آخر المجتہدین کے الفاظ استعمال کرنے والا یہی سمجھتا ہے کہ محدثیت واجتہاد کی یہ آخر کڑیاں ہیں ورنہ یہ ترتیب بے مزہ ہو گی۔ کیونکہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ان الفاظ کے استعمال سے ایک گونہ فضیلت ثابت کرنا ہی مقصود ہے تو ان میں زور کیا خاک باقی رہے گا۔''[۴۵]

آخر المحدثین اور خاتم الشعراء وغیرہ القابات اور مجاز و حقیقت کا فرق بیان کرتے ہوئے مولانا ندوی لکھتے ہیں:

''اب یہ کہنے والا یا زاعم نہ تو پیغمبر ہے اور نہ یہ کوئی پیشین گوئی ہی ہے بلکہ مدح کا ایک انداز ہے، جو اختیار کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص شعر و سخن کے ذوق سے بہرہ مند ہو جاتا ہے یا محدثیت واجتہاد کی مسند پر بیٹھ جاتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ مجاز و حقیقت کے استعمال میں فرق ہے، جب کوئی لفظ اپنے موضوع لہ معنوں میں استعمال ہو گا تو وہ حقیقی ہو گا۔ اور جب کسی مناسبت سے ہو ان معنوں میں استعمال نہ ہو سکے گا تو یہ مجاز ہو گا۔ مثلاً شیر کا ایک استعمال یہ ہے کہ وہ ایک درندے کا نام ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے معنے بہادر شجاع کے ہیں۔ پہلا استعمال حقیقی ہے اور دوسرا مجازی۔''[۴۶]

حقیقی و مجازی معنی مراد لینے کا اصول بیان کرتے ہوئے مولانا ندوی موصوف لکھتے ہیں:

''پھر مجازی معنے وہاں مراد ہوتے ہیں جہاں حقیقت متعذر ہو جہاں یہ حال ہو کہ حقیقت کی تائید میں قرائن ہی نہیں، شواہد و دلائل کا ایک انبار ہو جیسا کہ آپ دیکھ چکے، وہاں مجازی معنوں کے لیے کوئی وجہ جواز ہی پیدا نہیں ہوتی۔''[۴۷]

خاتم الشعراء، خاتم الفقہا اور خاتم المفسرین جیسے القاب کے بارے میں سید مودودی لکھتے ہیں:

''کسی زبان میں بھی یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اگر کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے کبھی کبھی مجازاً کسی دوسرے معنی میں بولا جاتا ہو تو وہی معنی اس کے اصل معنی بن جائیں اور لغت کی رو سے جو اس کے حقیقی معنی میں ان میں اس کا استعمال ممنوع ہو جائے۔ آپ کسی عرب کے سامنے جب کہیں گے کہ ''جاء خاتم القوم'' تو وہ اس کا یہ مطلب ہر گز نہ لے گا کہ قبیلے کا فاضل و کامل آدمی آ گیا، بلکہ اس کا مطلب وہ یہی لے گا کہ پورا کا پورا قبیلہ آ گیا ہے حتیٰ کہ آخری آدمی جو وہ گیا تھا وہ بھی آ گیا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ خاتم الشعراء، خاتم الفقہاء اور خاتم المحدثین وغیرہ القاب جو بعض لوگوں کو دیئے گئے ہیں ان کے دینے والے انسان تھے اور انسان کبھی یہ نہیں جان سکتا کہ جس شخص کو وہ کسی صفت کے اعتبار سے خاتم کہہ رہا ہے اس کے بعد پھر کوئی اس صفت کا حامل پیدا نہیں ہو گا۔ اسی وجہ سے انسانی کلام میں ان القاب کی حیثیت مبالغے اور اعتراف کمال سے زیادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے متعلق یہ کہہ دے کہ فلاں صفت اس پر ختم ہو گئی تو کوئی وجہ نہیں، ہم اسے بھی انسانی کلام کی طرح مجازی کلام سمجھ لیں۔ اللہ نے اگر کسی کو خاتم الشعراء کہہ دیا ہوتا تو یقیناً اس کے بعد کوئی شاعر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس نے جسے خاتم النبیین کہہ دیا، غیر ممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی ہو سکے اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور انسان عالم الغیب نہیں ہیں۔ اللہ کا کسی کو خاتم النبیین کہنا اور انسانوں کا کسی کو خاتم الشعراء اور خاتم الفقہاء وغیرہ کہہ دینا آخر ایک درجہ میں کیسے ہو سکتا ہے؟'' [۴۸]

ایک حدیث مبارکہ سے بھی آخر کو بمعنی افضل لیا جاتا ہے۔ طفیل شاہ احمدی لکھتے ہیں:

انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد۔ اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جن معنوں میں میری مسجد آخری مسجد ہے انہی معنوں میں میں آخر الانبیاء ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ کی مسجد کے بعد اور مسجدیں بند ہو گئیں بلکہ آپ کی مسجد بلحاظ افضل ہونے کے آخری مسجد ہے۔ اسی طرح آپ انبیاء میں افضل ہیں۔''[۴۹]

یہ استدلال غلط ہے کیونکہ حدیث زیر بحث انی أخر الانبیاء و مسجدی أخر المساجد [۵۰] میں أخر المساجد سے مراد انبیاء کی آخری مسجد ہے۔ اس کی وضاحت مندرجہ ذیل حدیث سے ہوتی ہے:

انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء [۵۱]

''میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد مساجد انبیاء کی خاتم ہے۔''

مسجد النبی کو آخر المساجد کہا گیا ہے تو اس کا مجازی معنی افضل المساجد نہیں لیا جا سکتا کیونکہ وہ تمام مساجد سے افضل نہیں ہے۔ اس کی فضیلت مسجد الحرام کے بعد ہے اس لیے مسجد نبوی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مسجد الکعبۃ کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد نبوی ہے:

صلاة فی مسجدی هذا خیر من ألف صلاة فی غیره من المساجد الا المسجد الحرام [۵۲]

''میری اس مسجد (مسجد نبوی) میں نماز ادا کرنا مسجد حرام کے علاوہ باقی مساجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے۔''

مذکورہ بالا تفصیلات سے معلوم ہوا کہ قادیانیوں اور مرزائیوں کا خاتم النبیین سے افضل النبیین مراد لینا مجازاً ہے جو حقیقی اور مجازی معنی مراد لینے کے مسلمہ اور متفق علیہ اصول کے خلاف ہے۔

عقل سے معنی کے تعین کا منہج

بعض عقلی تفاسیر اس بنیاد پر کی جاتی ہیں کہ لوگ اپنے مخصوص نظریات کا دفاع یا تائید کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے بعض دفعہ التفسیر العقلی نصوص کتاب وسنت کے بھی خلاف ہوتی ہے۔ مثلاً اجرائے نبوت کی عقلی دلیل، قادیانی/مرزائی یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ نبوت ورسالت رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت منقطع نہیں ہوسکتی۔ سید طفیل محمد شاہ احمدی لکھتے ہیں:

"اگر نبوت رحمت ہے اور محسنوں کے قریب {اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ} ☆اور محسن کے متعلق فرمایا: {بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ}☆ا اور پھر فرمایا: {كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ}☆ب پس رحمت مومنوں کو حاصل رہے گی جب تک دنیا میں مومن اور محسن رہیں گے۔ رحمت بھی خدائے تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق ملتی رہے گی۔ ہاں اگر دنیا میں مومن اور محسن پیدا ہونے بند ہو جائیں تو بے شک یہ رحمت بھی بند ہو جائے گی۔ علماء سے پوچھو کہ امت محمد یہ اس الرحم الراحمین ☆ج کی رحمت سے کیوں محروم ہو گئی۔ کون سا ایسا قصور کیا جس پر یہ عتاب نازل ہوا۔"[۵۳]

یہ عقلی دلیل اس لیے بھی غلط ہے کہ کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت رسالت محمدی میں انقطاع واقع ہوا ہے یا ہوگا۔ بلکہ آپ کی رسالت تا قیامت ہے۔ رسالت کے رحمت ہونے سے ہر گز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امتی بھی نبی بنتے رہیں گے۔ جس طرح نبوت ورسالت رحمت ہے اسی طرح نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید رحمت ہے[۵۴] تو کیا اس بنیاد پر (مذکور بالا استدلال کی طرح) یہ دعویٰ صحیح ہوگا کہ قرآن (کلام اللہ) چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے لہٰذا امت محمدیہ کو اور قرآن بھی ملتے رہیں گے۔ اس استدلال کے ساتھ پھر یہ بھی پوچھا جائے: "علماء سے پوچھو کہ امت محمد یہ اس ارحم الراحمین کی رحمت سے کیوں محروم ہو گئی۔ کون سا ایسا قصور کیا جس پر یہ عتاب نازل ہوا۔" عقلِ سلیم قادیانیوں اور مرزائیوں کے مذکورہ بالا استدلال کو کبھی درست تسلیم نہیں کرسکتی۔

نصوص کتاب وسنت کو انداز کر کے جن لوگوں نے التفسیر العقلی کی ہے انہوں نے غلط رجحان اختیار کیا ہے۔ البتہ تمام احکام شریعت اور روح شریعت کو مد نظر رکھ کر جن مفسرین نے عقلی تفسیر کی ہے وہ قابل قدر ہے۔ اتجاہ التفسیر العقلی کی تصحیح بھی اس کے مطابق کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات عقل سے تعیینِ معنی کی احتیاج محسوس ہوتی ہے حتیٰ کہ یہ ضرورت معانی الالفاظ کی تخصیص میں بھی پیش آتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ جبکہ خود ازل سے ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے عقلی دلیل سے اس کا خود کو تخلیق کرنا محال ہے۔ امام آمدی {اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [۵۵] کی تفسیر میں کل کے عموم کے بارے میں لکھتے ہیں:

فقد خرجت ذاته وصفاته بدلالة ضرورة العقل عن عموم اللفظ [۵۶]

"ضرورتِ عقلی کی دلالت سے اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات لفظ (کل) کے عموم سے مستثنیٰ ہو جائیں گی۔"

مرزا غلام احمد قادیانی آیت کریمہ {وَ مَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ مَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ}[۵۷] کو وفات مسیح کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا استدلال عقلی ہے کہ جب کوئی جسم خاکی بغیر طعام کے نہیں رہ سکتا تو پھر حضرت مسیح کیونکر اب تک زندہ ہیں۔ قاضی سلیمان منصور پوری اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

اس آیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ کوئی جسم ایسا نہیں جسے طعام (غذا) کی حاجت نہ ہو۔ مگر آیت میں یہ کہاں ہے کہ کوئی جسم ایسا نہیں جو فلاں مدت تک بغیر طعام کے زندہ نہ رہ سکے۔ اور جب یہ نہیں تو مرزا صاحب کے لیے یہ دلیل بھی نہیں۔ مرزا صاحب کا خیال ہے کہ جو شخص ان کی

طرح ہر روز دو وقت کھانا نہ کھاتا ہو، وہ مردہ ہے۔ اگر یہی صحیح ہے تو فرنچ قوم کے نزدیک، جو دن میں آٹھ دفعہ کھاتے ہیں، کل ہندوستان مردہ ہے۔ اور جو جینی بودہ پچاس پچاس روز کا برت رکھتے ہیں مردہ در گور ہیں۔ [۵۸]

یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ ہر جسم کے محتاجِ طعام ہونے کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ سب کا طعام بھی یکساں ہو۔ حتیٰ کہ اس حیاتِ ارضی میں بھی لوگوں کے طعام میں بہت تفاوت پایا جاتا ہے۔ مولانا منصور پوری لکھتے ہیں:

اسی طرح ضرور ہے کہ سفلی اور کثیف زندگی والوں کا طعام نوعیت میں اور ہو، اور علوی لطیف زندگی والوں کا طعام اور۔ [۵۹]

اس کی ایک دلیل نبی اکرم ﷺ کا صوم طیٔ کے بارے میں ارشاد بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین [۶۰]

"مجھے تو رات کو میرا رب کھلا دیتا ہے اور وہی مجھے سیراب کر دیتا ہے۔"

اهل السماء کے کھانے کے مختلف ہونے کی ایک دلیل ظہور دجال کے بارے میں ارشاد نبوی بھی ہے۔ اس دن طعام پر کنٹرول دجال کا ہو گا۔ اسماء رضی اللہ عنھا نے نبی اکرم سے دریافت کیا:

یارسول الله، انا والله لنعجن عجینتنا فما نختبزها حتی نجوع فکیف بالمؤمنین یومئذ قال یجزیهم مایجزی اهل السماء من التسبیح والتقدیس [۶۱] "یارسول اللہ بخدا ہم آٹا گوندتے ہیں پکانے تک ہمیں بھوک لگ جاتی ہے (یعنی بھوک برداشت نہیں کر سکتے) اس روز مومنین کا کیا حال ہو گا؟ تو آپ نے فرمایا: جس طرح آسمان پر رہنے والوں کا مایۂ حیات اللہ تعالیٰ کا ذکر تسبیح و تقدیس ہے۔ یہی چیز اہل ایمان کو (اس روز) کفایت کرے گی۔"

یہ تسبیح و تقدس یعنی سبحان الملک القدوس کا ورد اگر اہل ایمان کو کفایت کر سکتا ہے تو مسیح علیہ السلام اہل السماء ہو کر کیونکر دنیوی غذا سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ نصوص اور قرائن و شواہد کے مقابلے میں التفسیر العقلی مقبول نہیں ہوتی۔

عقلی تفسیر وہی مقبول ہوتی ہے جو نصوص شریعت کے معارض نہ ہو۔ وہی عقلی استدلالات قابل تسلیم ہوتے ہیں جنہیں شرعی نصوص یا شواہد و قرائن کی تائید حاصل ہو۔ اس کی ایک مثال محمد شہاب الدین ندوی کے آیت کریمہ {قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَآءَ} [۶۲] کی روشنی میں پیش کیے جانے والے مندرجہ ذیل استنباطات اور استدلالات ہیں:

۱۔ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں ایک قسم کی مخلوق کا وجود تھا۔

۲۔ اس مخلوق میں شر پسند افراد بھی موجود تھے جو خون ریزی کرتے تھے۔

۳۔ وہ گوشت پوست رکھنے والی یا دوسرے لفظوں میں مادی مخلوق تھی جس کی رگوں میں خون دوڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ بغیر گوشت پوست کے خون کا وجود نہیں ہو سکتا۔

۴۔ وہ مخلوق ہتھیار چلانا جانتی تھی جو خون ریزی کا لازمہ ہے۔

۵۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی انگلیوں کی بناوٹ انسان جیسی رہی ہو گی ورنہ ہتھیار چلانا ممکن نہیں، ظاہر ہے کہ موجودہ میں انواع (Species) سوائے انسان کے اور کوئی بھی نوع ہتھیار نہیں چلا سکتی۔

۶۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود ہتھیار بنانا بھی جانتی تھی کیونکہ ہتھیار چلانے لیے ہتھیار بنانا ضروری ہے۔ ۶

۷۔ ہتھیار بنانے کیلیے چونکہ ذہانت کی ضرورت ہے اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کوئی ذہین مخلوق تھی۔

۸۔ نیز اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ شرعی اعتبار سے مکلف بھی رہی ہو گی جیسا کہ اس موقع پر لفظ "فساد" دلالت کر رہا ہے۔ اس کا مقابل لفظ "صلاح" ہے اور یہ الفاظ (اصلاح وفساد) شرعی اعتبار سے مکلف مخلوق ہی کے حق میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

۹۔ ان تمام حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی نظام تمدن بھی ضرور رہا ہو گا خواہ اس کا درجہ و مرتبہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔

یہ تمام حقائق منطقی اعتبار سے بغیر کسی تاویل کے اس کے محض ایک اشارے (اشارۃ النص) و کنایات تک کی قدر و قیمت بغیر کسی تاویل کے متعین کی جا سکتی ہے۔ [۶۳]

خلاصہ بحث: مذکورہ بالا مباحث سے یہ بات واضح ہوئی کہ قادیانیوں نے قرآنی الفاظ کے معانی کی تعیین میں سیاق وسباق سے معنی کی تعیین، لغت عرب، فہم عرب اور عہدِ نزولِ قرآن کے معانی الالفاظ کا لحاظ اور حقیقی ومجازی معنی کی تعیین کے صحیح اصول کو بہت سے مقامات پر پیشِ نظر نہیں رکھا، نیز انہوں نے عقل سے قرآنی الفاظ کی معانی کی تعیین میں صحیح قواعد کو مد نظر نہیں رکھا۔

مصادر و مراجع اور حواشی

ا۔ صدر انجمن احمدیہ، سالار والا۔

☆۔ المائدۃ: ۵/ ۱۱۷

۲۔ سید طفیل محمد شاہ احمدی،: زجاجہ (رہنمائے تبلیغ)، احمد اکیڈمی ربوہ (اس کتاب کا پہلا ایڈیشن قادیان سے شائع ہوا تھا۔)، ص: ۷۳، ۷۲

۳۔ المائدۃ: ۵/ ۱۱۷

۴۔ ایضا: ۵/ ۱۱۸

۵۔ ایضا: ۵/ ۱۱۹

☆ المؤمن: ۴۰/ ۳۴

۶۔ زجاجہ، ص: ۱۲۹، ۱۲۸

۷۔ مولانا محمد حنیف ندوی،: مرزائیت نئے زاویوں سے، محمد سرور طارق (مرتب) طارق اکیڈمی، ڈی گراؤنڈ، فیصل آباد، ص: ۱۰۸

☆ الاعراف: ۷/ ۳۵

۸۔ زجاجہ، ص: ۱۳۱، ۱۳۰

☆ آل عمرٰن: ۳/ ۱۷۹

۹۔ زجاجہ، ص: ۱۲۹

۱۰۔ مرزائیت نئے زاویوں سے، ص: ۱۰۶، ۱۰۵

☆ الحج: ۲۲/ ۷۵

۱۱۔ زجاجہ، ص: ۱۳۰

۱۲۔ مرزائیت نئے زاویوں سے، ص: ۱۰۲

۱۳۔ النمل: ۲۷/ ۱۶

۱۴۔ زجاجہ، ص: ۴۲۷

نوٹ: اس رائے کی ان کو اس لیے ضرورت پیش آئی کہ مرزا صاحب کی وراثت تقسیم ہوئی تھی جبکہ انبیاء کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔

۱۵۔ حافظ صلاح الدین یوسف،: احسن البیان، شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ پریس، مدینہ منورہ، ص: ۱۰۴۶۔۱۰۴۷

۱۶۔ صحیح بخاری، کتاب الفرائض ۸۵، باب ۳: قول النبی ﷺ : لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ح: ۶۷۲۸، ۶۷۲۷، ۶۷۲۶، ۶۷۳۰، مکتبہ قدوسیہ، اردو بازار، لاہور

۱۷۔ ایضاً، ح: ۶۷۲۹

۱۸۔ یونس: ۹۸/۱۰

۱۹۔ مولانا ثناءاللہ امر تسری،: تفسیر ثنائی، ثنائی اکیڈمی، مکلورڈ روڈ، لاہور، ص: ۲۶۲

☆الاعراف: ۷/ ۱۷۶

☆ا۔ مریم: ۵۷/۱۹

☆ب۔ یوسف: ۱۲/ ۷۶

☆ج۔ النور: ۳۶/۲۴

☆د۔ فاطر: ۳۵/ ۱۰

☆ھ۔ الواقعۃ: ۳/۵۶

☆و۔ عبس: ۱۴/۸۰؛ الغاشیۃ: ۱۳/۸۸

۲۰۔ زجاجہ، ص: ۷۹

۲۱۔ النساء: ۴/ ۱۵۸

۲۲۔ الغاشیۃ: ۸۸/ ۱۳

۲۳۔ مریم: ۱۹/ ۵۷

☆مریم: ۱۹/ ۵۷

☆ا۔ البقرۃ: ۲/ ۲۵۳

۲۴۔ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری،: تائید الاسلام، کریمی پریس، لاہور، ط: ۱۳۴۴، ۲ھ، ص: ۱۷

۲۵۔ النساء: ۴/ ۱۵۸

۲۶۔ اٰل عمرٰن: ۵۵/۳

۲۷۔ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی: شہادۃ القرآن، نعمانی کتب خانہ، اردو بازار لاہور، ط: ۲۰۰۱، ص: ۲۹۶

۲۸۔ زجاجہ، ص: ۷۲

۲۹۔ اٰل عمرٰن: ۵۵/۳

۳۰۔ اٰل عمرٰن: ۳/ ۴۳

۳۱۔ النّٰزعٰت: ۷۹/ ۲۵

۳۲۔ البقرۃ: ۲۱/۲

۳۳۔ الملک: ۲/۶۷

۳۴۔ الزمر: ۳۹/ ۶۵

۳۵۔ بعض الفاظ قرآنیہ کی تقدیم وتاخیر کے لیے دیکھیے تائید الاسلام، ص: ۱۴۔۱۵

۳۶۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی،: ردمرزائیت کے زرین اصول، نفیس پبلشرز، اردو بازار لاہور، ص: ۱۲۲۔۱۲۳

۳۷۔ ردمرزائیت کے زرین اصول، ص: ۱۲۳۔۱۲۴

۳۸۔ اٰل عمرٰن: ۳/ ۱۴۴

☆ الفتح: ۲۳/۴۸

۳۹۔ تائید الاسلام، ص: ۳۴

☆البقرۃ:۲/۷٦

☆ا۔فاطر:۳۵/ ۲۴

☆ب۔اٰل عمرٰن۳/ ۱۳۷

☆ج۔الفتح:۴۸/۲۳

۴۰؎تائیدالاسلام،ص:۳۵

۴۱؎ مفتی محمد تقی عثمانی،:علوم القرآن اور اصول تفسیر،مکتبہ دارالعلوم،کراچی،ص:۳۹۹

☆۔علامہ محمد اقبال،:کلیاتِ اقبال: بانگ درا،الفیصل ناشران وتاجران کتب،غزنی سٹریٹ،اردو بازار،لاہور،ط:۱۹۹۱ء،ص:٦۲

۴۲؎ دیکھیے زجاجہ،ص:۱۰۳۔ ۱۰۵۔

۴۳؎ ایضاً،ص:۱۰۹۔

☆۔یہ فرضی نام ہے۔ان کی طرف منسوب کتاب محمدیہ پاکٹ بک کو بہت سے علمائے کرام نے مرتب کیا ہے۔

۴۴؎ مولاناعبداللہ معمار: محمدیہ پاکٹ بک بجواب احمدیہ پاکٹ بک،اشرف پریس ایبک روڈ،لاہور،ط:۳،ص:۴۹۸

۴۵؎ مرزائیت نئے زاویوں سے،ص: ۹۱۔

۴٦؎ ایضاً،ص:۹۲۔

۴۷؎ ایضاً،ص:۹۲۔۹۳۔

۴۸؎ سیدابوالاعلیٰ مودودی،:سیرت سرور عالم،ادارہ ترجمان القرآن لاہور،ط:۱۹۷۸ء،۱/۱۹۵۔۱۹٦

۴۹؎زجاجہ،ص:۱۰۵۔

۵۰؎ امام مسلم بن حجاج القشیری،:الصحیح،نور محمد اصح المطابع،کراچی،ط : ۱۹۵٦،۲ء،۱/۴۴٦

۵۱؎ علاءالدین علی المتقی الہندی،:کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعال،مؤسسۃالرسالۃبیروت،ط:۱۹۷۹ء،۱۲/۲۷۰

۵۲؎ امام مسلم بن حجاج القشیری،:مختصر صحیح مسلم،حافظ زکی الدین عبدالعظیم المنذری(ملخص)،المکتب الاسلامی، بیروت، ط:۱۴۰۵،۵ھ/۱۹۸۵ء،ص: ۲۰٦۔

☆۔ الاعراف:۷/ ۵٦

☆ا۔البقرۃ:۲/ ۱۱۲

☆ب۔یوسف:۱۲/ ۲۲

☆ج۔ارحم الرٰحمین

۵۳؎ زجاجہ،ص:۹۹

۵۴؎ مثلاًارشاد باری تعالیٰ ہے:{یٰٓاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ} (یونس ۱۰/ ۵۷۔۵۸) ''لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفاآچکی ہے۔اور وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔''

{وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ}(الاسراء۱۷/ ۸۲) ''اور ہم جو قرآن نازل کر رہے ہیں وہ شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔''

۵۵؎الزمر: ۳۹/ ٦۲

۵٦؎ امام محمد بن علی الآمدی،:الاحکام فی اصول الاحکام،دارالکتاب العربی،بیروت،۲/ ۳۳۹

۵۷؎ الانبیاء:۲۱/ ۸

۵۸؎ تائیدالاسلام،ص: ۳۱

۵۹؎ ایضاً،ص:۳۳

۶۰ے صحیح بخاری، کتاب الصوم ۳۰، باب التنکیل لمن اکثر الوصال ۴۹، ح: ۱۹۶۵۔۱۹۶۶، کتاب المحاربین ۸۷، باب کم التعزیر والادب ۲۹، ح: ۱۸۵۱، کتاب التمنی ۹۵، باب مایجوز من اللو ۹، ح: ۲۴۲ ۷، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ ۹۷، باب مایکرہ من التعمق ۵، ح: ۲۹۹ ۷، (اس آخری حوالہ میں یسقین کی بجائے یسقینی کا لفظ ہے۔ معنی ایک ہی ہے)۔ مختصر صحیح مسلم ۱/ ۱۶۰ (الفاظ بخاری کی مذکورہ بالا آخری حدیث کے مطابق ہیں) مسند احمد میں ان الفاظ میں اور اسی معنی کی تقریباً اٹھائیس احادیث ہیں مثلاً ۲/ ۲۳،۳/ ۴، ۱۲۴/۵،۳۱۵/۶،۳۶۴/ ۱۲۶ وغیرہ۔ سنن الدارمی میں انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی کے الفاظ ہیں۔ (ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن بن الفضل بن بہرام الدارمی،: سنن الدارمی، کتاب الصوم، باب النہی عن الوصال فی الصوم، دار الفکر، شارع سلیمان الحلبی، القاہرۃ، ط: ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء، ۲/ ۷۔۸)

۶۱ے امام احمد بن حنبل،: المسند، المکتب الاسلامی، بیروت، ۶/ ۴۵۶

۶۲ے البقرہ ۲/ ۳۰

۶۳ے محمد شہاب الدین ندوی،: تخلیق آدم اور نظریہ ارتقاء، مجلس نشریات اسلام، ناظم آباد نمبر ا، کراچی، ص: ۶۳۔۶۴

URDU –THE GUIDANCE FROM THE PROPHETIC SEERAH IN THE MATTERS RELATED TO DEALINGS

معاملات میں رسول اکرم ﷺ کی سیرت– URDU

Dr. Khan Hafiz Munir Ahmed
Chairman /Department of Comparative Religion and Islamic Culture

Basheer Ahmed Dars
Lecturer Mehran University, SZAB Khairpur Mir's

ABSTRACT:
The blessed life of our beloved messenger Muhammad ﷺ is declared as the best example for the believers in the glorious Quran. Accordingly, people from all walks of life, all professions and all backgrounds can find the most illustrious guidance from his seerah. Such an esteemed status and position cannot be claimed by any religious leader, politician, philosopher or any ruler of the state. Even the adherents of other faiths cannot present the lives of their prophets and messengers as a perfect example for all the members of society. In this article, we have briefly reflected on the aspects of seerah related to dealings (muamalat). All the noble guidance and pearls of wisdom on this topic from the seerah cannot be covered in a few pages. We have accordingly restrained ourselves to a few key aspects. Keeping these most valuable aspects from the life of best of the creations ﷺ at the top of our priorities is not only a prime need of the present age but also a source of success for the whole humanity.

Keywords: Seerah, dealings, Quran, prophetic traditions, sunnah

رسول اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ ایک ایسا بے کراں بحر ہے، جس میں لامحدود موتی وجواہرات موجود ہیں، جس کی تلاطم خیز موجیں امن ومحبت کی سفینوں کو دنیا کے ساحلوں تک پہنچاتی رہیں گی۔اس بے کراں بحر کا آب،آبِ حیات سے کم نہیں جو غواص سیراب ہوئے ہوئے وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس مضموں میں معاملات میں رسول اکرم ﷺ کی سیرت سے چند جھلکیاں پیش کی جائیں گی۔لیکن اس کوشش کو "چڑیا کا سمندر سے چونچ لینے" کے برابر بھی نہ سمجھا جائے۔ سیرت کے اس پہلو پر چند مثالیں لکھنے سے پہلے سیرت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف لکھنا مناسب ہوگا :

السیرۃ لغۃً:

"سیرت وہ طریقہ یا حالت ہے جس پر انسان ہوتا ہے جیسے عربی میں کہا جاتا ہے **فلان له سيرة حسنة**، فلاں اچھے حال میں ہے،ارشاد باری تعالی ہے:
(سنعيدها سيرتها الأولى)[1]. ہم اسے پہلی حالت میں لوٹائیں گے۔"

السیرۃ اصطلاحًا:

"سیرت کا اصطلاحی معنی ہے زندگی کی تاریخ وقصہ اور اس پر لکھی کتابوں کو "کتب السیر کہاں جاتا ہے۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں: **قرأت سيرة فلان** یعنی فلاں کی زندگی کی تاریخ پڑھی اور سیرت نبویہ سے مراد رسول اکرم ﷺ کی زندگی کے واقعات، آپ کی خلقی و خُلقی صفات، آپ کے غزوات اور سراپا کا مجموعہ ہے"

رسول اکرم ﷺ کی سیرت ایک کامل نمونہ ہے یہ صرف ایک عقیدت بھرا جملہ نہیں یا صرف اسلامی عقیدے کا اظہار نہیں بلکہ تاریخ کا مسلمہ فیصلہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ رہتی دنیا کے تمام انسانوں کیلئے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے، رسول اکرم کی سیرت کا تعلق صرف آپ کی ذاتی زندگی کے معاملات سے نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں ہماری مکمل رہبری و رہنمائی کرتی ہے، رسول اکرم ﷺ نے ہمیں صرف عبادات اور عقائد کی تعلیم نہیں دی بلکہ معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ دنیا میں بہت سارے انقلابی، لیڈران گذرے ہیں لیکن ان کی زندگیاں ایسی نہیں جو بنی نوع انسان کی رہنمائی کر سکیں۔

بقول سید سلیمان ندوی

غرض دنیا کے اسٹیج پر ہزاروں قسم کی زندگیوں کے نمونے ہیں، جو بنی آدم کی عملی زندگی کے لیے سامنے ہیں؛ لیکن بتاؤ کہ ان مختلف اصنافِ انسانی میں سے کسی کی زندگی نوعِ انسانی کی سعادت، فلاح اور ہدایت کی ضامن اور کفیل اور اس کے لیے قابل تقلید نمونہ ہیں؟۔[2]

رسول اکرم ﷺ نے اپنے پیروکاروں میں ایسے لوگ تیار کئے تھے جن کو دنیا کا مثالی انسان کہا جا سکتا ہے۔ وہ سب گلدستہ سیرت کے نمایاں پھول ہیں

نعیم صدیقی رقم طراز ہیں:

"اس کے نقوش بے شمار افراد کی کتابِ حیات کے اوراق کی زینت ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عمار و یاسر، خالد وخویلد اور بلال وصہیب رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کے سب ایک ہی کتابِ سیرت کے اوراق ہیں۔[3]

غیر بھی رسول اکرم ﷺ کی سیرت کے مدح خواں نظر آتے ہیں

ابر بروس سمتھ اپنی کتاب "Mohammed & Mohammedanism" میں لکھتے ہیں کہ:

"Head of the state as well as the Church,
He was Caesar and Pope in one;
but, he was pope without the pope's pretensions,

and Caesar without the legions of Caesar,
Without a standing army,
without a bodyguard,
without a palace,
without a fixed revenue.
If ever any man had the right to say that he ruled by a right divine, it was Mohammad for he had all the power without instruments, and without its support.
He cared not for the dressing of power.
The simplicity of his private life was in keeping with his public life."4

رسول اکرم ریاست کے سربراہ ہونے کے ساتھ عبادت گاہ کے بھی سربراہ تھے.

آپ ایک ہی وقت میں قیصر (ریاست کے سربراہ) اور پوپ (مزہبی پیشوا) بھی تھے۔

آپ پوپ (مزہبی پیشوا) تو تھے لیکن ان کی طرح بناوٹ سے سوا۔

آپ قیصر (رومی بادشاہ) کی طرح حکمران تو تھے پر ان (قیصر) کی طرح خونخوار لشکر اور محلات بنانے کے سوا، ذاتی محافظوں کے دستوں کے سوا ، اپنا ذاتی نفع حاصل کرنے کے سوا، آپ ہتھیاروں کے سوا طاقتور شخصیت کے مالک تھے، آپ نے طاقت کی پوشاک زیب تن نہ کی، آپ کی ذاتی زندگی عوامی زندگی کا عکس تھی"

کے۔ایس رام کرشنا، ھندوستانی فسلفے کے ماہر پروفیسر تھے اپنی کتاب" Muhammad, the Prophet of Islam "

میں رسول اکرم ﷺ کی سیرت کو ایک کامل نمونہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

"The personality of Muhammad! it is most difficult to get into the whole truth of it.
Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of picturesque scenes.
There is Muhammad, the prophet. There is Muhammad, the warrior; Muhammad the businessman; Muhammad the statesman; Muhammad the orator; Muhammad the reformer;
Muhammad the refuge of orphans; Muhammad the protector of slaves;
Muhammad the emancipator of women; Muhammad the judge; Muhammad the saint. All in all these magnificent roles, in all these departments of human activities, he is alike a hero."

"محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مکمل احاطہ کرنا ناممکن ہے-میں تو صرف اس کی ایک معمولی سی جھلک دیکھ پایا ہوں- (ان کی اعلٰی زندگی) ایک کے بعد ایک قابلِ دید عمل سے بھری پڑی ہے-

یہ ہیں محمد (ﷺ)! محمد ﷺ! ایک پیغمبر، محمد! ﷺ ایک مجاھد، محمد ﷺ ایک تاجر

محمد ﷺ ایک سیاستدان، محمد ﷺ ایک فصیح خطیب، محمد ﷺ ایک مجدد،

محمد ﷺ یتیموں کے ماویٰ، محمد ﷺ غلاموں کی حفاظت کرنے والے

عورتوں کو ظلم سے نجات دلانے والے، ایک قاضی، ایک درویش!

انسانی زندگی کے تمام شعبہ جات میں اور ان تمام کرداروں میں وہ ایک عظیم ہیرو کی مانند ہیں"

رسول اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ زندگی کے تمام تر شعبہ جات کیلئے ایک مکمل نمونہ ہے لیکن ہم صرف معاملات کے حوالے سے چند مثالوں پر اکتفا کریں گے۔ لوگوں سے معاملات کرتے وقت آپ کی سیرت سے چند مثالیں مشت از خروارے کے طور پر تحریر کی جاتی ہیں:

لوگوں سے انتہائی محبت سے پیش آنا:

جہاں آپ تمام جہانوں کیلئے رحمت تھے وہاں آپ نے انفرادی سطح پر انسانیت کو خوب محبتوں سے نوازا ہے جس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں پر مشت از خروارے کے طور پر یہاں پر ایک مثال دی جاتی ہے،

"عن أنسٍ: أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهرًا يُهدي النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – الهدية من البادية، فيجهِّزه النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – إذا أراد أن يخرج، فقال رسول الله: ((إنَّ زاهرًا باديتُنا ونحن حاضروه))، وكان رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يحبه وكان رجلاً دميمًا، فأتاه رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – وهو يبيعُ متاعه، فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال: أرسلني، مَن هذا؟ فالتفت فعرف النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – حين عرَفه، وجعل رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((من يشتري العبدَ؟))، فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدُني كاسدًا، فقال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم –: (لكن عند **الله** لستَ بكاسدٍ – أو قال: – لكن عند **الله** أنت غالٍ)"[5]

انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

ایک شخص دیہات سے تھے ان کا نام زاہر تھا وہ رسول اکرم کی خدمت میں گاؤں سے تحفے بھیجا کرتے تھے، اور رسول اکرم ان کو (شہر سے) ضرورت کی چیزیں دلایا کرتے تھے جب وہ جانے کا ارادہ کرتے تھے تو رسول اکرم فرمایا کرتے کہ "زاہر ہمارے دیہاتی ہیں اور ہم اس کے شہری ہیں" زاہر شکل وصورت کے خاص نہیں تھے اور رسول اکرم ان سے محبت کرتے تھے ایک دن وہ بازار میں خرید فروخت کر رہے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا کہ وہ آپ کو دیکھ نہ پائے، زاہر کہنا لگا اے بندے مجھے چھوڑ دو، لیکن جب پیچھے مڑنے پر پتا چلا کہ رسول اکرم ﷺ ہیں تو پوری طاقت سے اپنی پشت رسول اکرم کے سینے سے لگا دی اور رسول اکرم فرمانے لگے "اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ زاہر کہنے لگا بیچتے وقت تو مجھے آپ بہت کم قیمت پائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم کم قیمت نہیں، اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔

پر لطف انداز سے نیکی کی رغبت دینا:

رسول اکرم ﷺ اپنے صحابہ کرام کو انتھائی محبت اور پر لطف انداز سے نیکی کی ترغیب دلایا کرتے تھے،اس طرح کہ وہ اس نیکی کے کام کو دل سے قبول کرلیں اور آپ کی ترغیب کا انداز انتہائی پر لطف ہوتا تھا جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مسجد میں سونے پر فرمایا تھا:

نعم العبدُ عبدُالله بن عمر لو كان يقوم من الليل))، قال سالم بن عبدالله بن عمر: فكان عبدالله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً.[6]

عبداللہ بہت اچھے بندے ہیں اگر تھجد نماز کا اہتمام کرلیں،سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں عبداللہ بعد میں بہت تھوڑا سویا کرتے تھے۔

صحابہ کی ہمت افزائی کرنا:

رسول اللہ ﷺ نیکی کے کاموں میں اپنے صحابہ کرام کی خوب ہمت افزائی فرمایا کرتے تا کہ ان کی علم اور عمل کی طرف رغبت میں اضافہ ہوا آپ ﷺ نے موسی الالاشعری رضی اللہ عنہ کی جب تلاوت سنی تو دوسرے دن فرمایا:

اگر آپ مجھے کل رات دیکھ لیتے میں آپ کی تلاوت کو خوب توجہ سے سن رہا تھا، آپ کو لحن داؤدی عطا کیا گیا ہے"

لو رأيتَني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيتَ مزمارًا من مزامير آل دواد[7]

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت جب اسلام ور رسول اکرم کے دفاع میں شاعری کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو جواب دیتے تو رسول اللہ اکرم ان کو دعا دیتے ہوئے خوب ہمت افزائی فرماتے :

اهجُهم ورُوحُ القُدُس معك.

جواب دیتے رہو جبریل تمہارے ساتھ ہے۔

غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک:

رسول اللہ کے حسن اخلاق کی ہی وہ طاقت تھی جس نے آپ کے اعداء کے دل بھی نرم کر دیئے تھے اور کئی لوگ حسن اخلاق سے متاثر ہر کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے غیر مسلم کی عیادت بھی کی۔

"عیادت کرنا انسانی ہمدردی کا اظھار ہے،دین اسلام نے بیمار کی عیادت کی تاکید کی ہے تا کہ مریض سے ہمدردی کا اظھار کیا جاسکے رسول اکرم ﷺ کی سیرت مبارکہ سے یہ بالکل واضح ہے کہ آپ غیر مسلم کی بھی بیمار پرسی کرتے تھے

سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا رسول اکرم کی خدمت کیا کرتا تھا جب وہ بیمار ہو گیا تو رسول اکرم ان کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے آپ ﷺ ان کے سرہانے بیٹھ کر اسلام کی دعوت دی تو وہ لڑکا اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا اور رہ اپنے بچے کو کہنے لگا ابوالقاسم کی بات مان لے اس یہودی لڑکے نے اسلام قبول کر لیا رسول اکرم جب وہاں سے نکلے تو فرما رہے تھے کہ

"تمام تعریف اس اللہ کیلئے جس نے اس بچے کا جھنم سے سے بچالیا"

کاروباری معاملات میں نبوی طریقہ کار:

معیشت کے استحکام کیلئے جہاں رسول اکرم ﷺ نے کاروبار کے بہت سنہری اصول بتائے ہیں وہاں رسول اکرم ﷺ نے اپنے پیروکاروں کو غیر مسلم لوگوں کے ساتھ کاروباری تعلقات استوار کرنے کی اجازت دی ہے، یقیناً اس سے بھی کسی ملک اور قوم کی معیشت زیادہ سے زیادہ مستحکم ہو گی جس کی دلیل تحقیق مضمون کا یہ پیرا ہے:

"ذریعہ معاش کا گذران زندگی سے جزولا ینفک کا تعلق ہے لہذا دین اسلام نے غیر مسلم کے ساتھ کاروباری روابط قائم کرنے کو بھی جائز قرار دیا شرعی حدود کی پابندی کے ساتھ ان کے یہ تمام معاملات جائز ہیں، غیر مسلم سے کاروباری نوعیت کے کام بھی لئے جا سکتے ہیں اور اسی طرح ان کے پاس کاروباری نوعیت کا کام کیا بھی جا سکتا ہے جس کے دلائل یہ ہیں:

(1) رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کے دوران بنی دیل قبیلہ سے ایک شخص کو راستے کی رہنمائی کیلئے مزدوری پر رکھا جو آپ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا راستہ دکھاتا رہا۔

أن عائشة ـ رضى الله عنها ـ زوج النبي ﷺ قالت واستأجر رسول الله ﷺ وأبو بكر رجلا من بني الديل، هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث[8].

"ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عقیل نے کہ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنو دیل کے ایک ماہر راہبر سے مزدوری طے کر لی تھی۔ وہ شخص کفار قریش کے دین پر تھا۔ ان دونوں حضرات نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی تھیں اور کہہ دیا تھا کہ تین راتوں کے بعد صبح سویرے ہی سواروں کے ساتھ غار ثور پر آجائے۔"

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غیر مسلم سے اجرت پر کام لیا جا سکتا ہے۔

(2) رسول اکرم نے خیبر کی زمینیں یھودیوں کو اس شرط پر دی تھیں کہ جو بھی کاشتکاری ہو گی اس کا نصف ان کو دیا جائے گا یہ معاھدہ سیدنا ابو بکر کی خلافت کا مکمل عرصہ اور سیدنا عمر کے خلافت کے شروعاتی دور تک قائم رہا ۔[9]

(3) اسی طرح رسول اکرم ﷺ نے اپنی زرہ ایک یھودی کے پاس گروی رکھ کر ادھار میں تیس صاع جو لئے تھے۔[10]

دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بننے والے معاملات کا حل:

رسول اکرم ﷺ ہر خطا اور غلطی سے معصوم تھے، لیکن اس دعوت و تبلیغ کے میدان میں اگر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں آپ کیلئے وساوس پیدا کر دے گا تو رسول اکرم ﷺ نے اس قسم کے وساوس کو بھی ختم کیا تاکہ مدعووین آپ کیلئے کسی قسم کی شک وشبہ کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ

كان النبي ﷺ معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي ﷺ أسرعا فقال النبي ﷺ على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا[11]

صفیہ رضی اللہ عنھا فرماتی ہیں کہ وہ ایک دفعہ رسول اکرم سے ملنے مسجد میں آئیں آپ ﷺ مسجد میں اعتکاف کئے ہوتے تھے، آپ ﷺ سے باتیں کی اور پھر اٹھی تو آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے۔ صفیہ کی رہائش گاہ محلہ اسامہ بن زید میں تھی وہاں سے دو انصاری گذرے جب انہوں نے رسول اکرم کو دیکھا تو تیز چلنے لگے، رسول اکرم ﷺ نے ان کو فرمایا یہ صفیہ ہیں تو وہ کہنے لگے، سبحان اللہ اے اللہ کے رسول! (ہم آپ پر شک کریں گے)

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ شیطان انسان میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے مجھے یہ ڈر تھا کہیں تمہارے دلوں میں کوئی براوسوسہ نہ ڈال دے۔

یہاں رسول اکرم ! ﷺ نے دونوں صحابہ کرام کو انتہائی اچھے انداز میں سمجھایا اور پیدا ہونے والی غلط فہمی کا پہلے ہی خاتمہ کر دیا

یہاں پر زندگی کے کچھ معاملات کی صرف چند مثالیں پیش کی گئیں ہیں جن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے زندگی کے تمام معاملات کو انتھائی حکیمانہ انداز میں حل فرمایا، اور آپ ﷺ کی سیرت ہمارے لئے مشعل راہ ہے ہم زندگی کے تمام مسائل میں اسی پر حکمت طریقے سے رہنمائی لیتے ہوئے زندگی گذاریں گے تو یقینا ہماری دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو گا۔

خاتمۃالبحث:

یقینارسول ﷺ کی سیرت رہتی دنیاکیلئے ایک کامل نمونہ ہے، ہدایات وحکمت کوایسابہتاہواچشمہ ہے جس سے سیر اب ہونے والے قافلے دنیابھر میں امن ، محبت کی خوشبو پھیلاتے رہیں گے ، یہ ایسامنبع ہے جو کبھی خشک نہیں ہوگا، آپ ﷺ کی سیرت میں زندگی کے تمام شعبہ جات کی رہنمائی موجود ہے، جس میں امن وصلح کی کرنیں بھی ہیں تو حکمت ومصلحت کے پر سکون جلوے بھی ہیں، جس میں عفوودر گزر، ریاضت، عبادت، جود وسخاکاایسانور ہے جس نے اہل دنیاکوہدایت سے منور کردیا۔آپ ﷺ کی سیرت ایک ایساسراج منیر ہے جو قیامت تک اس دنیاکوروشن رکھے گا۔

مراجع وحواشی

[1] القرآن 21:20

[2] خطباتِ مدراس، ص١٦، سید سلیمان ندوی، زکریا بک ڈپو دیوبند ١٩٩٦ء۔

[3] نعیم صدیقی، محسنِ انسانیت، مرکزی مکتبہ اسلامی ١٩٩٥ء۔

[4] Borsworth Smith , 1874, cited by Rahman, 1981, p. 183

[5] رواه أحمد (12669)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين

[6] البخاري 1121، 3738، مسلم 2479.

[7] مسلم (1322) والبخاري (4660)

[8] صحیح بخاری ، کتاب الاجارة، حدیث نمبر: 2264

[9] صحیح البخاری کتاب الحرث والمزارعة حدیث نمبر: 2328

[10] صحیح البخاری، کتاب الاستقراض حدیث نمبر 2386

[11] صحیح مسلم کتاب السلام باب بیان أنہ یستحب لمن رئی خالیا بامرأة وکانت زوجتہ أو محرما لہ أن یقول ھذہ فلانة لیدفع ظن السوء بہ حدیث نمبر 2175، صحيح البخاري-الاعتكاف (1930)، صحيح البخاري-الاعتكاف (1933)، صحيح البخاري-الاعتكاف (1934)، صحيح البخاري-فرض الخمس (2934)، صحيح البخاري-بدء الخلق (3107)، صحيح البخاري-الأدب (5865)، صحيح البخاري-الأحكام (6750)، سنن أبي داود-الصوم (2470)، سنن أبي داود-الأدب (4994)، سنن ابن ماجه-الصيام (1779)، مسند أحمد-باقي مسند الأنصار (337/6)

AUSTRALIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR)
Vol.2, Issue 1, Jan-16 to Jul-16

URDU –ROLE OF MADRISAH DAR-UR-RASHAD IN THE SPIRITUAL, EDUCATIONAL AND LITERARY HISTORY OF SINDH

سندھ کی دینی ،علمی اور ادبی تاریخ میں مدرسہ دارالرشاد پیر جھنڈو کا کردار– URDU

Abdul Aziz Nuhrio
Government Sachal Sarmast Arts and Commerce College, Pakistan

Saifullah Bhutto
Quaid-e- Awam university of Engineering, Science and Technology, Pakistan

ABSTRACT:

People of Sindh came in contact with Quran and Hadith and the universal message of Islam through the great Muslim scholars who frequently came here to preach the holy message which later laid the foundation of Islamic state in the region. The schools built by the scholars and 'Muhadditheen' of Sindh in Debal and Mansoorah earned a worldwide fame. It was because of such great religious institutions that Mansoorah was named as "Baghdad-e-Sani" (the second Baghdad) as it re-established the scholarly glory that Baghadad was once lit with. Despite subsequent upheavals in the following times, many individuals and families stoodout as the torch-bearers of the the spiritual upbringing and Islamic learning. The services of the Rashdi family are indeed unforgetable in this regard. This family produced a number of renowned experts in the fields of learning and literature. They blessed the whole region with their invaluable services. The religious and educational services of Rashdi family in Pir Thando area are believed to be the glowing annals of history. Pir Rashid-ud-Din Shah Rashdi laid the foundations of a small madirsah in the village called Pir Jhando. He appointed Qazi Abdul Ghani Keerio of Khadher and Qazi Fateh Muhammad Nizamani from Tando Qaiser for the education and guidance of his offsprings. As a result, his son Syed Rushdullah Shah turned out as an eminent scholar. He later invited Molana Ubedullah Sindhi form Amrot Sharif in 1901 and laid the foundation of the Madirsah 'Dar-ur-Rashad' and established an Islamic library full of unique and precious books brought form all corners of the world. Molana Ubedullah Sindhi was appointed as a headmaster of this institute. Molana Najam-ud-Din from Jhellum, Molana Muhammad Ahmadani Laghari and Molana Abdullah Laghari etc started working as teachers. Because of its good governanace by these eminent scholars, this Madirsah attracted students form far and wide. Molana Mehmoodul Hassan Deobandi, Molana Ashraf Ali Thanvi and the vice chancellor of Aligarh University Dr. Ziauddin were requested to visit the institute and provide their valuable suggesztions regarding the institute and the examination processes. At the graduation of first batch, a convention was organized on September 12, 1910. Shaikh Hussain bin Mohsin Ansari Yamani was the Chief Guest on the ocassion. The Madrisah Dar-ur-Rashad kept thriving and continued adding value to the community. The scholars who graduated form this 'madrisah' opened other institutes of this kind in their native areas and prmoted the cause. One candle lit many others. The founder of madrisah Dar-ul-Huda Therhi, Habibullah Memon, son of Qazi Abdullah, was also a graduate of this

Madrisah. Madrisah Dar-ur-Rashad can justly be entitled as the “Umm-ul-Madaris” (Mother of Madrisahs).

Keywords: Dar ul Irshad, Baghdad e Sani, Madrasa, Islamic Education, Sindh

برصغیر پاک وہند میں اسلام کا آفاقی پیغام باب الاسلام سندھ کے ذریعے پہنچا اور پھیلا۔ ۹۳ھ میں محمد بن قاسم ثقفی کے ہاتھوں سندھ کا علاقہ فتح ہوا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہاں تابعین اور تبع تابعین بھی تشریف لائے، جن میں موسیٰ بن یعقوب ثقفی، اسرائیل بن موسیٰ بصری، یزید بن ابی کبشہ دمشقی، ربیع بن صبیح، مکحول بن عبداللہ شامی، عبدالرحمٰن اوزاعی اور ابو معشر نجیح بن عبدالرحمٰن سندھی خصوصی طور پر قابلِ ذکر ہیں، جن کے درس وتدریس کے ذریعے یہاں کے باشندوں کا تعلق براہِ راست کتاب وسنت سے ہوا۔

اہلِ عرب کو علم حدیث اور اس کی اشاعت سے خاص دلچسپی رہی ہے۔ اس لئے وہ جہاں بھی پہنچے وہاں قرآن اور حدیث کی درسگاہیں قائم ہوئیں۔ سندھ میں منصورہ اور دیبل کی اسلامی ریاستوں میں سندھی علماء اور محدثین کی قائم کردہ درسگاہیں عالمی شہرت رکھتی ہیں، جہاں سے مشہور علماء اور حدیث کے ماہرین پیدا ہوئے، جنہوں نے خدمتِ حدیث میں بڑی شہرت حاصل کی۔ خود عرب کے لوگ بھی ان سے علم حاصل کرنے کیلئے سندھ تشریف لائے تھے۔ مؤرخینِ سندھ کے علماء کے مقام ومرتبہ اور ان کی علمی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کی زبان دانی پر خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں۔ مشہور محدث علامہ ابو سعد عبدالکریم سمعانی نے اپنی مایہ ناز کتاب "الانساب" میں ان سندھی علماء ومحدثین کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے دیبل اور منصورہ میں بڑے مدارس ومکاتب قائم کیے۔ سندھ کی تخت گاہ "منصورہ" کا بنیاد عربوں نے رکھا تھا جس کو علمی فیض، دینی مدرسوں اور خصوصًا علم حدیث کی تعلیم کے لحاظ سے بغدادِ ثانی کہا جاتا تھا۔

دیبل اور منصورہ کی اسلامی ریاستوں کے اختتام کے بعد رفتہ رفتہ محدثین اور علمِ حدیث کے علمبرداروں کی آمد ورفت کم ہوتی گئی اور علمی فیض کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ لیکن ان نامساعد حالات کے باوجود کئی ایسی ہستیاں اور خاندان نظر آتے ہیں، جنہوں نے علم کا چراغ روشن کیے رکھا۔

اسی طرح سرزمینِ سندھ میں راشدی خانوادہ کی علمی ادبی خدمات بھی ہرگز نظرانداز نہیں کی جاسکتیں۔ اس مایہ ناز خاندان نے علم وادب کے ہر پہلو مثلًا تاریخ، سیرت، رجال، حدیث، فقہ، لغت، حکمت، فلسفہ، تفسیر، ادب، علم العروض اور شعر میں مستند اور مانے ہوئے ماہر پیدا کیے، جنہوں نے پوری سندھ کو فیضیاب کیا۔ اس خاندان کو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلہ مجاہدین کی میزبانی کا بھی شرف حاصل ہے۔

راشدی خاندان کے مورثِ اعلیٰ سید محمد راشد شاہ المعروف روضے دھنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی طرف یہ خاندان منسوب ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سید صبغت اللہ شاہ (اول) کو دستار یعنی "پگ" عطا کی، اس لئے ان کی اولاد پیر پگارو کہلائی۔ دوسرے بیٹے سید محمد یاسین شاہ کو "جھنڈا" عنایت کیا، جس کی وجہ سے ان کی اولاد جھنڈے والے کہلاتی ہے۔ اس طرح یہ خاندان دو حصوں میں منقسم ہوگیا۔

سندھ میں قرآن اور حدیث کی دینی اہمیت کو واضح کرنے، شرک وبدعت کے خلاف جہاد اور علم کی شمع فروزاں کرنے میں جھنڈائی خاندان کی خدمات قابلِ ذکر اور تاریخ کا حصہ ہیں۔

مشہور محقق اور تاریخدان پیر حسام الدین راشدی لکھتے ہیں:

"پیر سائیں روضے والے رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے فرزند پیر محمد یاسین کی اولاد کو جھنڈے والی شاخ کہا جاتا ہے......... اس خاندان کے بڑوں نے علوم

دینی، خاص طرح حدیث کی لافانی خدمت کی اور ایک عظیم الشان خطی کتابوں کا نادر کتب خانہ قائم کیا، جس کے قلمی نسخوں کی شہرت پورے عالمِ اسلام میں آج تک قائم ہے۔"(1)

سید محمد یاسین شاہ جھنڈے والے اوّل کے فرزند سید رشید الدین شاہ راشدی بیعت دھنی نے اپنے گاؤں "پیر جھنڈو" (نزد نیو سعید آباد) میں چھوٹے پیمانے پر دینی مدرسہ کا بنیاد رکھا، جہاں طلبہ کو قرآن مجید حفظ کروانے کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔اس مدرسہ کے اثر کی وجہ سے ارد گرد کے قصبوں میں بھی چھوٹے بڑے کئی مدرسے کھلے اور دینی تعلیم کا چرچا بلند ہوا۔ پیر صاحب کو اپنی اولاد کی تعلیم کا بھی بیحد فکر تھا۔اس لئے وقت کے بڑے بڑے علماء کو بلا کر اپنے بیٹوں کی تعلیم کا انتظام کیا، جن میں قاضی عبدالغنی کیریو کھڈھری اور مولانا قاضی فتح محمد نظامانی ٹنڈو قیصر والے قابلِ ذکر ہیں۔ان کوششوں کے نتیجہ میں ان کے بڑے فرزند سید رشداللہ شاہ چوٹی کے عالم بن گئے اور دوسروں نے بھی بہتر تعلیم حاصل کی۔

پیر رشداللہ شاہ نے شروع میں قرآن مجید اور مروجہ فارسی خواہ عربی کی ابتدائی کتب قاضی عبدالغنی کیریو کے پاس پڑھیں۔اس کے بعد عربی کی باقی کتب کی تکمیل قاضی فتح محمد نظامانی کے پاس کی جو اپنے وقت کے بڑے جید عالم اور خوشنویس بھی تھی۔اسی اثنا میں مولانا عبیداللہ سندھی کے پیر جھنڈو میں آمد کے دوران حدیث کی کچھ کتابیں اُن سے پڑھیں۔

پیر رشید الدین شاہ نے مدرسہ کے ساتھ دینی لائبریری کا بھی انتظام کیا،اس لئے ان کے پاس بڑے بڑے علماء،اسکالرز اور بزرگوں کی آمد ورفت رہتی تھی۔ مولانا عبیداللہ سندھی بھی کبھی کبھی امروٹ شریف تحصیل گڑھی یاسین سے تشریف لاکر ان کی علمی مجالس میں شرکت کرتے تھے۔ مطلب اسی طرح ہمیشہ علمی بزم آرائی عروج پر رہتی تھی۔

مولانا مفتی عبدالقادر لغاری مولانا عبیداللہ سندھی کی پیر جھنڈو آمد کا ذکر اس طرح کرتے ہیں:

"مولانا صاحب کو مطالعہ کا زیادہ شوق تھا۔ جب انہیں علم ہوا کہ گوٹھ پیر جھنڈہ تحصیل ہالا ضلع حیدرآباد میں پیر سائیں محمد راشد شاہ روضے دھنی کے پوتے پیر رشید الدین شاہ عرف بیعت دھنی موجود ہیں اور بڑے خدار سیدہ بزرگ ہیں اور ان کے پاس ایک نایاب کتب خانہ بھی موجود ہے،اس وقت مولانا کو مطالعہ کے شوق نے اس طرف آنے کیلئے مجبور کیا۔ رُک اسٹیشن سے ریل گاڑی میں سوار ہو کر سرھاڑی اسٹیشن پر اترے اور وہاں سے 12 میل پیدل سفر کر کے رات کو کسی وقت آکر پیر جھنڈو کی مسجد شریف میں سو گئے۔ صبح پیر سائیں رشید الدین صاحب العلم الثالث اور ان کے فرزند مولانا رشداللہ شاہ سے ملے اور اپنا علمی مدعا پیش کیا۔ پھر بزرگوں نے کھلے دل سے مولانا صاحب کو کتب خانہ دیکھنے اور مطالعہ کرنے کی اجازت دے دی۔ اگر مولانا صاحب مطالعہ کیلئے کوئی کتاب لے جانے کی اجازت مانگتے تھے تو بھی ان کو امروٹ شریف تک کتاب لے جانے کی اجازت دیتے تھے۔ جب بھی مجلس میں بیٹھتے تھے تو علمی گفتگو اور سلوک و معرفت کی باتیں ہوتی تھیں۔ مولانا بھی امروٹ شریف سے پیر جھنڈو آتے رہتے تھے۔"(2)

مولانا عبیداللہ سندھی اس طرح رقمطراز ہیں کہ:

"مولانا رشید الدین صاحب العلم الثالث کی صحبت سے مستفید ہوا۔ میں نے ان کی کرامتیں دیکھیں۔ ذکر اسماء الحسنیٰ میں نے انہیں سے سیکھا۔ وہ دعوت و توحید وجہاد کے مجدد تھے۔ پھر حضرت مولانا ابوالتراب رشداللہ صاحب العلم الرابع سے علمی صحبتیں رہیں۔ وہ علم حدیث کے بڑے جیّد عالم اور صاحبِ تصنیف تھے۔ان کے ساتھ قاضی فتح محمد کی علمی صحبت بھی ہمیشہ یاد رہے گی۔"(3)

پیر رشید الدین شاہ صاحب کے وقت میں مدرسہ میں قرآن کریم کی تعلیم کیلئے دو مشہور اساتذہ کرام حافظ محراب شر بلوچ اور حافظ محمد امین مُتوہ کچھ بُھج والے مقرر تھے۔

پیر رشید الدین شاہ ۱۳۱۷ھ میں وفات پا گئے، لیکن ان کے بعد بھی مولانا عبید اللہ سندھی نے پیر جھنڈو آنے کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔

پیر رشد اللہ شاہ کو خیال آیا کہ ناظرہ اور حفظ قرآن کا مدرسہ تو حضرت بیعت دھنی کا شروع کیا ہوا ہے جس سے سینکڑوں حفاظ اور ہزاروں طلبہ ناظرہ قرآن کریم پڑھ کر مختلف علاقوں میں سلسلۂ تعلیم شروع کر چکے ہیں۔ کیوں نہ ایسا مدرسہ قائم کیا جائے جس میں علومِ اسلامیہ پڑھائی جائیں، تاکہ مسلمان قرآن پاک اور حدیث شریف کو سمجھ کر اسلام کی خدمت کر سکیں۔ یہ ارادہ کر کے مولانا عبید اللہ سندھی کو امروٹ شریف سے بلا کر مدرسہ کے بابت مشورہ کیا۔ مولانا عبید اللہ کو تعلیم دینے کا بہت زیادہ شوق تھا، مگر ان کی طبیعت کے موافق انہیں کوئی مناسب جگہ نہیں مل رہی تھی۔ یہاں پیر جھنڈو میں مطالعہ کیلئے آنے جانے اور علمی مجالس کی وجہ سے قلبی تعلق بھی قائم تھا۔ اس لئے مدرسہ قائم کرنے کا مشورہ قبول کر کے مدرسہ کی نگرانی، انتظام اور اہتمام کا کام اپنے ذمہ لیا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے مولانا سید رشد اللہ شاہ راشدی اور مولانا عبید اللہ سندھی نے ماہ رجب ۱۳۱۹ھ مطابق 1901ء بروز جمعرات مدرسہ کا افتتاح کیا اور مدرسہ کا نام "مدرسہ عربیہ اسلامیہ دار الرشاد" رکھا۔ سندھ کی تاریخ میں یہ اوّل دینی درسگاہ شمار ہوتی ہے۔

مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ مدرسہ شروع کرتے وقت پیر صاحب کے خاندان کی مستورات نے اپنے سونے کے زیورات تک دے کر مدرسہ کی مدد کی۔ مدرسہ میں جو پہلے اساتذہ کرام مقرر کیے گئے، وہ حسبِ ذیل ہیں:

1. مولانا عبید اللہ صاحب صدر مدرس اور مہتمم مدرسہ دار الرشاد
2. مولانا نجم الدین صاحب ڈھریالہ ضلع جہلم والے مدرس ثانی
3. مولانا محمد صاحب احمدانی لغاری ڈیرہ غازی خان والے استاذ الکل مدرس ثالث
4. مولانا عبد اللہ صاحب لغاری مدرس رابع
5. حافظ امین محمد صاحب متوہ کچھ بُھج والے
6. مولانا محمد امیر صاحب جھنگ ضلع پنجاب

مولانا عبد اللہ لغاری کو فارسی پڑھانے کیلئے مقرر کیا گیا اور باورچی خانہ کا انتظام بھی ان کے سپرد کیا گیا۔ مولانا عبید اللہ صاحب کے زیرِ اہتمام مدرسہ دار الرشاد اپنی تعلیمی اور انتظامی بہتری کی وجہ سے اتنا مشہور ہوا کہ بڑے بڑے علماء دور دراز سے دار الرشاد کا نام سُن کر اس کا ملاحظہ کرنے کیلئے آتے تھے۔ مثلاً مولانا شیخ الہند محمود الحسن صدر مدرس دار العلوم دیوبند، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ڈاکٹر ضیاء الدین وائیس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی اور مولانا محمد میاں ناظم جمعیت علماء ہند بھی مدرسہ کے ملاحظہ اور پیر صاحب سے ملاقات کیلئے تشریف لائے تھے۔ علاوہ ازیں حضرت مولانا غلام محمد صاحب صدر مدرس مدرسہ نعمانیہ لاہور کو خصوصی طور پر طلبہ کے امتحان کیلئے بلایا گیا۔

آٹھ دس سالوں کی تعلیم کے بعد 12 ستمبر 1910ء مطابق شعبان ۱۳۲۷ھ فارغ التحصیل طلباء کی دستار بندی کیلئے ایک جلسہ منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا شیخ حسین بن محسن انصاری الیمانی قاضی ریاست بھوپال نے کی، جو علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کے استاد تھے اور علامہ قاضی محمد بن علی شوکانی الیمانی مصنف "نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار" کے بیٹے صفی الدین احمد کے شاگرد تھے۔ ان کو فتح الباری شرح صحیح بخاری کی چودہ جلدیں برزبان یاد تھیں۔[4]

ان کے پیر جھنڈو آنے کا ذکر پیر رشد اللہ شاہ کے پوتے مولانا پیر وہب اللہ شاہ ولد ضیاء الدین شاہ اس طرح کرتے ہیں:

"معلوم ہو کہ مذکورہ شیخ علامہ شوکانی کے فرزند کے شاگرد تھے، جیسے سندوں سے واضح ہے۔ انہیں نواب صدیق حسن خان نے یمن سے بلا کر اپنے شہر بھوپال بڑی عزت و تکریم کے ساتھ رکھا۔ مرحوم نواب صاحب کو حدیث کے علم کے ساتھ زیادہ محبت اور شوق تھا۔ انہوں نے بھی مذکورہ شیخ سے حدیث کا

علم اور اجازتیں حاصل کی تھیں۔ ہمارے جد امجد قدس سرہ کی مرحوم نواب صاحب کے ساتھ مسلسل خط و کتابت رہتی تھی......... پھر ہمارے جد امجد قدس سرہ کو خیال آیا کہ تیرہویں صدی ہجری کے آخری دور میں احمد بن محمد بن علی شوکانی حدیث کے حافظ و مفسر گذرے ہیں، جن کی علمِ حدیث میں سند کا سلسلہ حافظ ابن حجر رحمۃاللہ علیہ سے ملتا ہے۔ان کی حدیث کی سند بالا جازۃ حاصل کی جائے۔آپ نے مذکورہ شیخ کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی۔ پیرانہ سالی کے باوجود انہوں نے "پیر جھنڈو" آنے کی دعوت قبول کی۔ان کے تشریف لانے والے دن جد امجد قدس سرہ بذاتِ خود سرہاڑی اسٹیشن پہنچے۔گاڑی کے پہنچنے سے پہلے آپ نے اسٹیشن ماسٹر کو کہا کہ "ہمارا ایک معمر اور معزز عالم گاڑی میں آنے والا ہے،اس لئے گاڑی کی روانگی میں جلدی نہ کی جائے۔"اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، مہمان کو آرام سے اتاریں گے۔جب گاڑی پورے وقت پر اسٹیشن پہنچی تو آپ نے خود فرسٹ کلاس کے ڈبہ میں چڑھ کر شیخ صاحب کو گاڑی سے اتارا، تب تک گاڑی کھڑی رہی۔ شیخ صاحب عربی لباس میں ملبوس تھے۔آپ نے شیخ صاحب کی سواری کیلئے ایک اونٹ تیار کرایا تھا۔آپ نے شیخ صاحب کو اونٹ کے پچھلے خانے میں بٹھایا اور خود اگلے خانے میں بیٹھے،اس لئے کہ اونٹ سواروں کی عادت تھی کہ اونٹ چلاتے وقت زبان سے خوامخواہ بیہودہ الفاظ نکالتے ہیں۔اس لئے شیخ صاحب کے ادب کی وجہ سے آپ خود سوار بنے۔اس طرح شیخ صاحب کو لے کر خیریت سے درگاہ شریف (پیر جھنڈو) پہنچے۔[5]

اس جلسہ میں مندرجہ ذیل علماء کی دستار بندی ہوئی:

1. پیر ضیاءالدین شاہ ولد پیر رشد اللہ شاہ
2. مولانا محمد اکرم صاحب انصاری ہالائی
3. مولانا محمد الیاس جمالی کھتیر و تحصیل ہالا
4. مولوی ابوالحسن درس ہو تھی مشائخ نزد ٹنڈو آدم
5. مولوی جان محمد درس ہو تھی مشائخ نزد ٹنڈو آدم

علامہ حسین بن محسن انصاری نے ان فارغ التحصیل علماء کو سندیں عنایت کیں۔علاوہ ازیں پیر رشد اللہ شاہ، ان کی اولاد اور ہمعصر علماء کرام کو حدیث پاک کی عام اجازت دی۔اس جلسہ میں مولانا محمد لغاری نے ایک عربی نظم پڑھی، جس کی پہلی اور آخری مصرع اس طرح ہے:

اذاکان الرشید دلیل قوم - سیھد یھم الیٰ دار الرشاد

ایاملک الملوک لک البقاء - آدم آبق الیٰ یوم التناد

اس جلسہ کے بعد مولانا نجم الدین صاحب نے مدرسہ دار الرشاد سے اجازت لے کر اورینٹل کالج لاہور میں جا کر ملازمت اختیار کی۔

سنہ ۱۳۲۷ھ مطابق 1910ء رمضان شریف کے بعد مدرسہ عالیہ میں مندرجہ ذیل اساتذہ کرام تعلیم دینے کیلئے مقرر کیے گئے:

1. مولانا عبیداللہ صاحب صدر مدرس اور مہتمم مدرسہ دار الرشاد
2. مولانا محمد صاحب لغاری صدر مدرس
3. مولانا خدابخش (مصنف ارشاد الصرف)
4. مولانا محمد اکرم صاحب انصاری ہالائی (شارح ارشاد الصرف)
5. مولانا احمد علی صاحب لاہوری
6. مولانا محمد الیاس صاحب جمالی

7. حافظ امین محمد صاحب متوہ
8. ڈاکٹر مولوی محمد علی شاہ انگریزی کے استاد

مولانا عبداللہ لغاری صاحب کو سفارت (چندہ جمع کرنے) کا کام سپرد کیا گیا۔ مولانا محمد الیاس جمالی کو طلبہ کی خوراک کا انتظام سپرد ہوا اور مولانا محمد الیاس جمالی صاحب ایک اہل اللہ بزرگ اور اپنے اساتذہ کا بیحد فرمانبردار اور مدرسہ کا سچا خدمتگار ثابت ہوا۔ مولانا عبیداللہ صاحب سندھی مہتمم مدرسہ مہینہ کی تکمیل پر اساتذہ اور ملازمین کو تنخواہیں ادا کرتے تھے اور مولانا محمد الیاس صاحب کو مدرسہ کے اخراجات کیلئے پیسے دیتے تھے۔ بسا اوقات پیسے نہ ہونے کی صورت میں مولانا محمد الیاس مرحوم اپنی بیوی کے زیورات تک گروی رکھ کر مدرسہ کے طلبہ کیلئے آٹا خریدتے تھے۔ ان دنوں آٹا سرھاڑی اسٹیشن سے لاتے تھے، جو پیر جھنڈو سے بارہ میل کی مسافت پر تھا یا شہداد پور سے لاتے تھے جو پیر جھنڈو سے بیس میل دور تھا، چونکہ اس وقت نیو سعید آباد ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور سارا سامان مل نہیں سکتا تھا۔

ماہ شعبان ۱۳۲۸ھ مدرسہ کی سالانہ چھٹی ہوئی۔ رمضان شریف کے بعد مولانا محمد علی شاہ سرکاری ملازمت ملنے پر پتھورو میں ہیڈ ماسٹر بن گئے۔ اس لئے قاضی عبدالرزاق روہڑی والے کا انگریزی پڑھانے کیلئے تقرر ہوا۔ ان کے ساتھ ماستر خیر محمد سو لنگی جوہی والے حساب وغیرہ سکھانے کیلئے مقرر کیے گئے تھے۔

ماہ رجب ۱۳۲۹ھ میں مولانا عبیداللہ مدرسہ میں موجود نہیں تھے۔ مدرسہ کے طلبہ کا آپس میں معمولی اختلاف ہوا، جس کے نتیجہ میں پیر صاحب نے ایک طالبِ علم کو گاؤں سے چلے جانے کا حکم دیا اور وہ پیر جھنڈو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ طالب علم امروٹ شریف والے بزرگ کے بھتیجے تھے۔ جب مولانا عبیداللہ صاحب سفر سے لوٹے اور انہیں اس بات کا علم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تعلیمی سال کا اختتام تھا۔ ماہ شعبان میں مدرسہ کی سالانہ چھٹی ویسے ہوتی ہے، ہمارے آنے تک یہ معاملہ مہمل کیا جاتا۔ مدرسہ کا معاملہ تھا اور یہ فیصلہ ہمیں کرنا تھا نہ کہ پیر صاحب کو، کیونکہ پیر صاحب گاؤں کے مالک ہیں، گاؤں کے مکینوں اور جماعت کا فیصلہ ان کے اختیار میں ہے لیکن مدرسہ میں ان کو مداخلت نہ کرنی چاہئے تھی۔ اس لئے وہ شعبان ۱۳۲۹ھ میں مدرسہ سے مستعفی ہو گئے۔ پھر پیر رشداللہ شاہ نے ان کے مدرسہ میں رہنے کیلئے بہت اصرار کیا تو مولانا محمد صاحب احمدانی لغاری کو مدرسہ میں بٹھایا اور پیر صاحب سے کہا کہ ان کی خدمت کرتے رہیں گے تو مدرسہ قائم رہے گا، آپ کو عبیداللہ کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔

پھر مولانا عبیداللہ سندھی صاحب، مولانا عبداللہ لغاری، مولانا احمد علی لاہوری، مولوی محمد صالح واڈھو کنڈیارو والے اور قاضی عبدالرزاق کو اپنے ساتھ نواب شاہ لے گئے۔ وہاں پر "دارالرشاد" ہی کے نام سے نیا مدرسہ کھولا، لیکن تھوڑے ہی عرصہ میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کے طلب کرنے پر دیوبند چلے گئے، لیکن دوسرے علماء کچھ سالوں تک پھر بھی پڑھاتے رہے۔ پیر جھنڈو میں مولانا محمد صاحب لغاری، مولانا محمد اکرم صاحب انصاری، مولوی محمد الیاس جمالی اور حافظ امین محمد متوہ باقی رہ گئے۔ ماہ شوال ۱۳۲۹ھ میں تعلیم کا آغاز ہوا اور دور دراز سے طلبہ تعلیم حاصل کرنے کیلئے آنے لگے۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان تک مدرسہ عالیہ دارالرشاد کی شہرت ہو گئی تھی۔ اس وقت تعلیم وتدریس کیلئے مندرجہ ذیل اساتذہ کرام مقرر کیے گئے:

1. مولانا محمد صاحب احمدانی لغاری استاذ الکل ڈیرہ غازی والے صدر مدرس اور مہتمم مدرسہ دارالرشاد
2. مولوی خدا بخش صاحب مصنف ارشاد الصرف مدرس دوم
3. مولوی محمد اکرم صاحب انصاری ہالائی مدرس سوم
4. مولوی محمد الیاس جمالی مدرس چہارم
5. حافظ محمد امین صاحب متوہ معلم القرآن

مدرسہ میں پورا سال نہایت محنت شاقہ اور جانفشانی سے تعلیم دی گئی۔ ماہ شعبان ۱۳۳۰ھ میں حسب دستور مدرسہ کی سالانہ چھٹیاں ہوئیں۔ اسی دوران

مولانا محمد الیاس جمالی وفات پاگئے ،اِنَّالِلّٰہِ وَاِنَّااِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ.

ماہ شوال 1330ھ میں پھر تعلیم شروع ہوئی اور مندرجہ ذیل اساتذہ کرام تعلیم دینے کی غرض سے مقرر ہوئے:

1. مولانا محمد صاحب احمدانی لغاری صدر مدرس اور مہتمم
2. مولانا خدابخش صاحب مصنف ارشادالصرف
3. مولانا محمد اکرم صاحب انصاری محشی ارشادالصرف
4. حافظ محمد امین صاحب متوہ کچھی معلم القرآن

اس سال بھی اساتذہ کرام نے پوری محنت سے پڑھایا۔ماہ شعبان ۱۳۳۱ھ میں مدرسہ کی سالانہ چھٹی ہوئی۔ماہ رمضان کے بعد شوال ۱۳۳۱ھ میں تعلیم کا پھر سے آغاز ہوااور مندرجہ ذیل علماء کرام کا تقرر عمل میں آیا:

1. مولانا محمد صاحب صدر مدرس
2. مولانا محمد اکرم صاحب انصاری مہتمم اور مدرس مدرسہ
3. مولانا الٰہی بخش صاحب ریاست بہاولپور
4. حافظ محمد امین صاحب متوہ کچھی

کچھ وقت کیلئے مولوی بہاؤالدین صاحب ڈیرہ غازی خان والے اور مولوی نور محمد صاحب انڈھڑ داماد مولانا حماداللہ صاحب ہالیجوی پنو عاقل والے بھی تعلیم دینے کیلئے تشریف لائے تھے۔سال کے اختتام پر ماہ شعبان ۱۳۳۲ھ مطابق 19 جولائی 1914ء پر مندرجہ ذیل علماء کرام کی دستار بندی ہوئی:

1. مولانا سید عبداللہ صاحب سر بازی(مکران،ایران)
2. مولانا قاضی حبیب اللہ میمن ٹیڑھی خیر پور میرس(بانی مدرسہ دارالہدیٰ ٹھیڑھی)
3. مولانا عبدالحیٔ صاحب نوحانی کنگور وشاخ نزڈ گری

ماہ شوال ۱۳۳۲ھ میں تعلیم شروع ہوئی اور مندرجہ ذیل اساتذہ کا تقرر ہوا:

1. مولانا محمد صاحب احمدانی لغاری صدر مدرس
2. مولانا محمد اکرم صاحب انصاری ہالائی
3. مولانا عبداللہ صاحب لغاری مہتمم مدرسہ دارالرشاد
4. مولانا ولی محمد صاحب حاجی پوری ڈیرہ غازی خان والے

مولانا عبیداللہ سندھی کو ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب صدر مدرس دارالعلوم دیوبند نے کابل کی طرف ہجرت کر کے جانے کا حکم دے دیا تھا۔اس لئے وہ جھنڈے والے پیر صاحبان سے الوداعی ملاقات کیلئے ۱۳۳۳ھ مطابق 1915ء میں پیر جھنڈو تشریف فرماہوئے اور دوماہ تک قیام کیا۔آپ مسجد کے بالاخانہ میں رہتے تھے۔کبھی کبھار طلبہ کو بلا کر سبق بھی پڑھاتے تھے۔اس عرصہ میں جو شخصیات مولانا سندھی سے ملاقات کیلئے تشریف لائیں،وہ حسبِ ذیل تھیں:

1. مولانا محمد میاں صاحب ناظم جمعیت علماءہند
2. شیخ عبدالرحیم سندھی حیدرآبادی(آپ ڈاکٹر ضیاءالدین کے نانا تھے)شیخ عبدالمجید سندھی ان کی وجہ سے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔

3. ڈاکٹر ضیاءالدین وائیس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی
4. مولوی علی اسداللہ شاہ امروٹ شریف والے

اس مختصر قیام کے دوران مولانا عبیداللہ سندھی طلبہ کو پڑھاتے رہے۔ بالآخر مؤرخہ ۲۵ شعبان ۱۳۳۳ھ مطابق 19 جولائی 1915ء مندرجہ ذیل علماء کی دستار بندی ہوئی:

1. مولانا پیر احسان اللہ شاہ راشدی (صاحبزادہ مولانا سید رشداللہ شاہ) گوٹھ پیر جھنڈو
2. مولوی عبدالعلیم صاحب متوہ (کچھ بُھج)
3. مولوی عطاءاللہ صاحب انڈھڑ پنوعاقل
4. مولوی غلام رسول لاشاری میرو خان
5. مولوی محمد مبارک بھٹو
6. مولوی علی حیدر جمالی کنڈیاری تحصیل ہالا

دستار بندی کے موقعہ پر مولانا محمد اکرم انصاری نے حسبِ ذیل نظم پڑھی، جس میں مدرسہ دارالرشاد کی تعریف تھی اور پیر صاحبان کے نام و اوصاف بھی اشارتاً بیان کیے ہوئے تھے:

الا یا دار دارا للرشاد ادام للہ جودک بازدیاد

رشید الدین رباک بلطف ورشد اللہ زادک بالایاد

ضیاء الدین یلمع من جبینک و نور اللہ یفشي في التراب

اماما صرت للمدارس في السند وفضل اللہ رغما للحساد

ماہ شوال ۱۳۳۳ھ میں مدرسہ عالیہ میں مولانا محمد صاحب احمدانی لغاری، مولانا محمد اکرم صاحب انصاری ہالائی، مولانا ولی محمد حاجیپوری اور حافظ محمد امین متوہ نے بطور مدرس خدمات انجام دینا شروع کیں۔ کبھی کبھی رئیس الفقہاء قاضی فتح محمد نظامانی بھی تعلیم دینے آتے تھے۔ اساتذہ کی محنت، حسن انتظام اور عمدہ تعلیم کی وجہ سے پورے سندھ کے طالبِ علم مدرسہ دارالرشاد میں آکر جمع ہوئے۔ پنجاب اور مکران سے بھی طالبِ علم پہنچے اور اپنی اپنی اہمیت و لیاقت کے مطابق ہر ایک نے خوب علم حاصل کیا۔ مؤرخہ ۲۵ شعبان ۱۳۳۴ھ مطابق جون 1916ء میں مندرجہ ذیل علماء اور حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی:

1. مولوی عبدالقادر احمدانی لغاری سانگھڑ
2. مولوی دین محمد شیخ وارنی شریف بہاولپور
3. مولوی رحیم بخش سومرو شکارپور
4. حافظ محمد قاسم متوہ (یہ حافظ امین محمد متوہ کے بھتیجے تھے)
5. حافظ محمد ابراہیم مناہجہ چھتن شاہ تحصیل سکرنڈ ضلع نوابشاہ
6. حافظ خان محمد میر بحر گوٹھ پیر جھنڈو تحصیل ہالا ضلع حیدرآباد

7. حافظ مولاداد بروہی دوڑ ضلع نوابشاہ

مولوی محمد اسماعیل پٹھان بھی مذکورہ علماء کے ہم سبق تھے، لیکن وہ مجبوراً دستار بندی کی مجلس میں شریک نہ ہوسکے، کیونکہ انہیں پیر رشداللہ شاہ نے حیدر آباد دکن کتابیں نقل کرنے کیلئے بھیجا تھا۔ دستار بندی مؤرخہ ۲۵ شعبان ۱۳۳۴ھ ہوئی اور مولوی صاحب ۸ رمضان ۱۳۳۴ھ گوٹھ پیر جھنڈو تشریف فرما ہوئے۔

رمضان شریف کے بعد شوال ۱۳۳۴ھ میں مدرسہ میں تعلیم کا پھر سے آغاز کیا گیا اور وہی اساتذہ کرام مولانا محمد صاحب لغاری، مولانا محمد اکرم صاحب انصاری، مولوی ولی محمد صاحب حاجیپوری اور حافظ امین محمد صاحب متوہ تعلیم دیتے رہے۔ لیکن ابھی صرف تین ماہ کا عرصہ ہی ہوا تھا کہ محرم ۱۳۳۵ھ مطابق نومبر 1916ء انگریز حکومت کا حکم پہنچا کہ پیر جھنڈو والوں کا مدرسہ بند کیا جائے، کیونکہ اس مدرسہ کے مولوی سرکار کے باغی ہوتے ہیں۔ باقی اگر پیر صاحب اپنے بچوں کی تعلیم کیلئے ایک عالم رکھے تو اسے اجازت ہے۔ اس لئے سب اساتذہ اور طلبہ بادل نخواستہ چلے گئے، صرف مولانا ولی محمد حاجیپوری (ڈیرہ غازی خان) پیر صاحبان کی تعلیم کیلئے ٹھہر گئے۔ اس فیصلہ سے علمی حلقوں میں بے انتہا دکھ پہنچا۔

پیر صاحب نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ مدرسہ ہمارا شخصی مدرسہ نہیں ہے، بلکہ جماعت کا قومی مدرسہ ہے اور غیر قانونی بند کیا گیا ہے، جس پر حکومت نے مؤرخہ 23 اپریل 1919ء کو مدرسہ جاری کرنے کی اجازت دی۔[(6)]

سال ۱۳۳۷ھ مطابق 1919ء میں پیر صاحب نے ایک بڑا جلسہ منعقد کر کے مولانا عبدالقادر لغاری کے دست مبارک سے مدرسہ کا افتتاح کرایا۔ مولانا نور الحق علوی (پروفیسر غلام جیلانی برق کے بھائی) کو اورینٹل کالج لاہور سے اور مولانا محمد اکرم انصاری کو ہالا سے بلایا گیا اور تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا جو ایک سال تک چلتا رہا۔ پھر تحریک خلافت شروع ہوئی۔ پیر رشداللہ شاہ تحریک خلافت کے مرکزی سر گرم قائدین میں سے تھے۔ اہلِ مدرسہ نے بھی تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ انگورہ فنڈ جمع کرنے کیلئے ایک ماہ تک تعلیم بند کی گئی۔ تیرہ ہزار روپے پیر صاحب کے نام سے انگورہ فنڈ میں جمع کیے گئے۔ دو سال تک تحریک خلافت میں حصہ لینے کے بعد پیر رشداللہ شاہ مؤرخہ ۲۲ رمضان المبارک ۱۳۴۰ھ مطابق 21 مئی 1922ء اس فانی دنیا سے الوداع کر گئے۔ اس طرح مدرسہ دارالرشاد کے ایک دور کا بھی اختتام ہوا۔

الغرض سندھ میں دینی علم کی ترقی و ترویج و اشاعت میں مدرسہ دارالرشاد پیر جھنڈو کے اساتذہ، طلبہ اور فیض یافتگان کا بڑا حصہ ہے۔ مذکورہ بالا علماء کرام کے علاوہ مولانا محمد مدنی، مولانا نور الحق علوی، مولانا قطب الدین انڈھڑ ہالیجوی، مولانا محمد خلیل، مولانا محمد نور، مولانا غلام قادر میمن، مولانا مفتی محمد سلیمان بگھیو اور مولانا ابوسعید شرف الدین دھلوی وغیرہم بھی مدرسہ دارالرشاد کے اساتذہ کرام میں شامل ہیں۔

مدرسہ سے فیض حاصل کرنے والے تلامذہ میں مولانا حکیم محمد معاذ پیرزادہ، مولانا خیر محمد نظامانی، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی، مولانا محمد عظیم شیدا، مولانا حبیب اللہ میمن ٹیڑھی، مولانا عزیزاللہ میمن ٹیڑھی، مولانا امید علی سندھی، مولانا غلام حسین جمالی، مولانا شفیع محمد منگیو، مولانا شفیع محمد نظامانی، مولانا دوست محمد کھمیر، مولانا محمد طیب کھمیر، مولانا محمد پریل منگیو، مولانا محمد اسماعیل بھٹو، مولانا محمد صادق انڈھڑ، مولانا عزیزاللہ جروار، مولانا سید محب اللہ شاہ راشدی، مولانا سید بدیع الدین شاہ راشدی، مولانا محمد ہاشم نہڑ یوریگستانی، مولانا نصیر الدین نہڑ یوریگستانی وغیرہ شامل ہیں۔[(7)]

نصاب:

مدرسہ دارالرشاد میں درس نظامی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ نصاب میں جامیٹری، ریاضی، انگریزی، علم طبعی، علم کیمیا، تاریخ اور جغرافیہ وغیرہ کی کتب بھی شامل تھیں۔

ڈاکٹر سید صالح محمد شاہ بخاری لکھتے ہیں کہ :

"راقم کو پانچ سال اس مدرسہ میں رہنے اور خدمت کرنے کا موقعہ ملا تھا۔ اس عرصہ میں پرانے کاغذات کی ورق گردانی کرتا رہتا تھا، جو اس وقت کے بہترین یادگار ہیں۔ اس کے علاوہ نصاب میں رکھی ہوئی کتب کو بھی دیکھنے کا موقعہ ملا۔ معلوم ہوا کہ جامیٹری، ریاضی، انگریزی، علم طبعی، علم کیمیا، تاریخ اور جغرافیہ وغیرہ کی بھی کافی کتابیں تھیں۔ اس وقت کی سالانہ کارروائیں دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس مدرسہ میں ہر قسم کی تعلیم دی جاتی تھی۔"(8)

مدرسہ کی شوریٰ نے عربی تعلیم عام کرنے کیلئے یہ صورت مقرر کی کہ ابتدائی کتب کا سندھی میں ترجمہ کرایا جائے۔ اس لئے مولانا قاضی فتح محمد نظامانی سے صرف، نحو اور فقہ کی کتب کے ترجمے کروائے گئے۔ مثلاً ارشاد الصرف، علم الصیغہ، شافیہ، کافیہ، نحو میر، ہدایۃ النحو، مالابد منہ، اصول شاشی، حصن حصین وغیرہ۔

تبلیغ واشاعت کا سلسلہ شروع کرنے کیلئے چھوٹی چھوٹی دینی کتب چھپوا کر مفت تقسیم کی گئیں اور گردونواح کے قصبوں میں جمعہ کے دن وعظ و تبلیغ کیلئے مدرسہ کی طرف سے طلباء و علماء بھیجے جاتے تھے۔

انجمن السواد الاعظم :

مدرسہ میں فتویٰ دینے کا شعبہ کھولا گیا، جس کا نام "انجمن السواد الاعظم" رکھا گیا۔ اس کے ارکان میں مدرسہ دارالرشاد کے اساتذہ کے علاوہ مولانا سید رشد اللہ شاہ، مولانا قاضی فتح محمد نظامانی، مولانا پیر ضیاء الدین شاہ، مولانا محمد صادق مہتمم مدرسہ مظہر العلوم کھڈہ کراچی، مولوی محمد صدیق مدرس مدرسہ مظہر العلوم کھڈہ، مولوی عبدالکریم درس کراچی، مولوی محمد عثمان نورنگ زادہ کھورواہی معلم الفقہ سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی و مصنف "تفسیر تنویر الایمان" سندھی شامل تھے۔

اگر پیر جھنڈو میں کوئی عالم فتویٰ لکھتا تھا تو مدرسہ دارالرشاد کے علماء دستخط کر کے مدرسہ مظہر العلوم کھڈہ کراچی کی طرف بھیجتے تھے۔ جب وہاں کے علماء تصدیق کر کے بھیجتے تھے تو وہ تحریر ایک رجسٹر میں نقل کی جاتی تھی۔ اس کے بعد سائل کو فتویٰ دی جاتی تھی۔ اس طرح اگر کراچی کے علماء کرام تحریر لکھتے تھے تو وہ بھی پیر جھنڈو کے علماء کے پاس تصدیق کیلئے بھیجی جاتی تھی۔

مدرسہ دارالرشاد کے فیض یافتہ علماء نے سندھ کے مختلف حصوں اور خصوصاً مکران و لسبیلہ میں جا کر مدارس کھولے اور علمی مراکز آباد کیے۔ مدرسہ دار الہدیٰ ٹھیڑھی ضلع خیر پور میرس کے بانی قاضی عبداللہ نے اپنے بیٹوں مولانا حبیب اللہ اور مولانا عزیز اللہ کو "دارالرشاد" میں تعلیم دلائی۔ مولانا حبیب اللہ "دارالہدیٰ ٹھیڑھی" کے مدرس اوّل اور شیخ الحدیث بنے اور مولانا عزیز اللہ نے درس و تدریس کی مسند سنبھالی۔ بعد میں مہتمم بھی بنے۔ اس لئے مدرسہ دار الرشاد پیر جھنڈو کو اگر "ام المدارس" کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔ مدرسہ دارالرشاد کے علماء اور طلبہ نے آزادیٔ وطن کے منصوبے بنائے۔ اس لئے برطانوی حکومت نے ایک مرتبہ اس مدرسہ کو باغیوں کی درسگاہ کہہ کر بند بھی کرا دیا تھا۔

سیاسی میدان میں ان کی سوچ و فکر کا معیار نہایت بلند تھا۔ اس تاریخی حقیقت کا چند لوگوں کو علم ہوگا کہ "ترک موالات" کی تحریک کی اصل تجویز دینے والے دارالرشاد کے ایک فاضل استاد تھے۔ مولانا عبیداللہ سندھی لکھتے ہیں کہ "لوگوں کو یہ معلوم کر کے حیرت ہوگی کہ عدم تعاون (نان کوآپریشن) کی تحریک جو خلافت کے زمانہ میں کانگریس نے قبول کی ہے، وہ مدرسہ دارالرشاد کے ایک دیوبندی استاد مولانا نورالحق کی تجویز تھی۔"

حکیم محمد یعقوب قادری اپنی یادداشتوں میں مدرسہ دارالرشاد کا ذکر اس طرح کرتے ہیں :

"مدرسہ دارالرشاد: جس وقت میں قرآن شریف پڑھتا تھا،اس وقت مدرسہ (جو حضرت سید رشداللہ شاہ کا قائم کردہ ہے)ایسے اوج اور عروج پر تھا کہ پورے ہندستان (برٹش انڈیا) میں دارالعلوم دیوبند کے علاوہ کہیں بھی ایسا دینی مدرسہ نہیں تھا۔اس مدرسہ کے صدر مدرس، متہم اور روح رواں حضرت علامہ مولانا عبیداللہ سندھی تھے۔ اساتذہ میں سندھ اور پنجاب کے نہایت لائق اور فائق علماء کرام تھے، جن میں حضرت مولانا عبیداللہ سندھی، مولانا محمد صاحب، مولانا نجم الدین صاحب، مولانا حافظ محمد اکرم انصاری ہالائی، مولانا عبداللہ لغاری صاحب، حافظ امین محمد متوہ (متوطن حضرت آدم کی بنی کچھ بُھج) قابل ذکر ہیں۔ مدرسہ دارالرشاد میں سندھ، کچھ، "حضرت آدم کی بنی"، بچھم، تھر، لسبیلہ، مکران (بلوچستان) اور پنجاب کے طالبِ علم پڑھتے تھے۔اس وقت سندھ میں جو بھی علماء ہیں،ان میں زیادہ حصہ بالواسطہ یا بلاواسطہ مدرسہ دارالرشاد کے ہی فیض یافتہ ہیں۔"[10]

مولانا دین محمد وفائی ادارہ "بیت الحکمت" کی اعانت کے سلسلہ میں کیے گئے سفر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :

"حضرت مولانا عبیداللہ سندھی کے بنائے ہوئے منصوبہ کے مطابق گذشتہ مہینہ سے کراچی میں بیت الحکمت کا ادارہ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں طلبہ کو شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اور اسلامی فلسفہ سکھایا جائے گا۔اس کے متعلق خدام الحکمت کے ارکان کی طرف سے جو اپیل شائع کی گئی تھی،اس سلسلہ میں سب سے پہلے جن بزرگوں نے امداد دینے میں پہل کی، وہ راشدی خاندان کی پیر جھنڈو والی شاخ سے تعلق رکھنے والے حضرات تھے۔ یہ خاندان بیت الشرف والعلم ہے، یعنی شرافت و علم کا گھرانہ۔ اس خاندان کے اکابر کی روحانی نوازشیں جو امت اسلامیہ پر ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ اہلِ سندھ ان کے علمی احسانات کا بدلہ رہتی دنیا تک نہیں چکا سکیں گے۔

آج سندھ میں جتنے بھی بڑے علماء اور مدرس یا مفتی ہیں، وہ زیادہ تر مدرسہ دارالرشاد پیر جھنڈو کے تلامذہ اور فارغ التحصیل ہیں۔اس وقت دارالرشاد میں اگرچہ پہلے والا درس وتدریس کا سلسلہ جاری نہیں ہے، تاہم اپنی عمارت، قدامت اور فیض رسانی کے لحاظ سے سب سے سربلند ہے۔ مولانا عبیداللہ سندھی کے اس خاندان سے خصوصی تعلقات تھے جو آخری سانس تک برقرار واستوار رہے۔ان کی وفات کے بعد بھی یہی صاحب علم و شرف خاندان تھا جس نے مولانا کی علمی اور اصلاحی تحریک کی امداد میں سب سے پہلے قدم اٹھانے کا ارادہ کیا۔"[11]

مشہور مصنف اور سیاح الطاف شیخ لکھتے ہیں:

"پیر سائیں رشداللہ شاہ سندھ کی مشہور درسگاہ "مدرسہ دارالرشاد" کے بانی ہیں، جس مدرسہ سے ہمارے پیر فضل حق، پیر عباداللہ، مخدوم غلام محمد اور مخدوم غلام حیدر جیسے اہم لوگوں نے علم حاصل کیا۔ آپ نے 1901ء میں پیر جھنڈو میں یہ مدرسہ قائم کیا۔ان کی یہ خدمت سندھ کی سرزمین پر ایک بڑا احسان ہے۔ اس مدرسہ میں سندھ تو کجا بلکہ ہندستان، ایران اور وسطی ایشیا سے طلبہ آتے تھے اور مدرسہ سے تعلیم حاصل کرکے دور دراز علاقوں میں علم کی روشنی پھیلاتے تھے۔ اس مدرسہ کے ابتدائی دور میں مولانا عبیداللہ سندھی، مولانا عبداللہ لغاری، مولانا محمد احمدانی اور مولانا نجم الدین جہلم والے جیسے اکابرین علماء کرام تعلیم دیتے تھے۔"[12]

پیر سید رشداللہ شاہ صاحب کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سید ضیاءالدین شاہ اور سید احسان اللہ شاہ میں مسند نشینی پر اختلاف ہوا۔ سید ضیاءالدین شاہ نے دعویٰ کیا کہ پیر رشداللہ شاہ نے وفات سے آٹھ سال پہلے جائداد کی تقسیم کردی تھی اور گدی کا حقدار بڑے بیٹے سید ضیاءالدین شاہ کو قرار دیا تھا، جبکہ پیر احسان اللہ شاہ نے اس کی تردید کی اور دعویٰ کیا کہ گدی کے حقدار وہی ہیں۔ اختلاف شدت اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ گورنمنٹ اور عدالتوں تک جا پہنچا۔ پیر ضیاءالدین شاہ نے فرسٹ کلاس سب جج حیدرآباد کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ عدالت نے مؤرخہ 20 مارچ 1923ء پیر ضیاءالدین شاہ کا دعویٰ رد کیا اور گدی کا حقدار پیر احسان اللہ شاہ کو قرار دیا۔ اس لئے پیر ضیاءالدین شاہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ گاؤں نتھو کیریو تحصیل سکرنڈ میں اپنی زمینوں پر جاکر آباد ہوئے۔ وہاں مدرسہ دارالرشاد بھی کسی نہ کسی صورت میں قائم رکھا۔

پیر ضیاءالدین شاہ نے سب جج کے فیصلہ کے خلاف جوڈیشنل کمشنر سندھ ہائی کورٹ کراچی میں اپیل دائر کی تھی، جس نے ماتحت عدالت کے فیصلہ کو رد کرتے ہوئے ان کی اپیل منظور کی اور انہیں گدی کا حقدار قرار دیا، لیکن اس فیصلہ کی تعمیل نہ ہو سکی۔اس کے خلاف پیر احسان اللہ نے پریوی کاؤنسل لندن میں اپیل دائر کی۔انہوں نے 1937ء میں پیر ضیاءالدین شاہ کے حق میں فیصلہ دیا اور پیر احسان اللہ شاہ کی اپیل رد کی، جس کے نتیجہ میں پیر ضیاءالدین شاہ سولہ برس کے بعد گوٹھ پیر جھنڈو میں واپس پہنچے اور سید احسان اللہ شاہ نے پیر جھنڈو کے قریب نیا گاؤں بنام "درگاہ شریف" آباد کیا۔

پیر ضیاءالدین شاہ کے اصرار پر مولانا عبدالقادر لغاری نے مدرسہ میں درس وتدریس کا سلسلہ شروع کیا اور مدرسہ کی دومنزلہ پکی عمارت بھی 1938ء میں بنائی گئی۔

مولانا عبیداللہ سندھی طویل جلاوطنی کے بعد مؤرخہ 7 مارچ 1939ء مطابق ۱۵ محرم ۱۳۵۸ھ بروز منگل واپس کراچی پہنچے۔کچھ عرصہ کراچی میں قیام کے بعد گوٹھ پیر جھنڈو پہنچے۔اسی سال مؤرخہ ٦-۵ ذوالقعدہ ۱۳۵۸ھ مطابق 17-18 دسمبر 1939ء مدرسہ دارالرشاد کا چالیسواں سالانہ جلسہ زیرِ صدارت پیر ضیاء الدین شاہ منعقد ہوا، جس میں مولانا عبیداللہ سندھی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا عبدالقادر لغاری اور مولانا محمد صادق کھڈے والے (کراچی) وغیرہ شریک ہوئے۔مختلف عنوانات پر ان کے شاندار خطابات ہوئے۔پیر ضیاءالدین شاہ نے افتتاحی اور استقبالیہ خطاب کیا، جس میں فرمایا: "یہ محض رب پاک کا کرم اور حضرت مرشد سائیں کی دعا اور برکت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے مدرسہ کی بنیاد رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ فیض عام کا چشمہ ہے۔اللہ تعالیٰ اس کا فیض قیامت تک جاری رکھے گا۔ان کی دعائے مستجاب کا نتیجہ اور اثر ہے کہ مدرسہ دن بدن ترقی پذیر ہے...... میں صحیح معنیٰ میں ان کا جانشین تب بن سکتا ہوں جب ان کے بوئے ہوئے باغ (مدرسہ) کا سچا مالی بن جاؤں، پھر ساری جماعت بھی اس میں داخل ہے...... مجھ ناچیز پر اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام یہ ہے کہ اس نے مولانا عبیداللہ سندھی جیسا لائق وفائق آدمی مدرسہ کی خدمت کیلئے عطا کیا ہے۔سارے ہندستان کے لوگ ان کی بیحد عزت وتکریم کرتے ہیں۔انہوں نے پھر اس مدرسہ کی سرپرستی کرنا قبول فرمائی ہے۔ان ہی کے شروع کیے ہوئے ادارہ کو پھر کمالیت تک پہنچانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔میری پیر سائیں کی جماعت سے گذارش ہے کہ (اور میں خود بھی اس جماعت کا ایک فرد ہوں) آئیں اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، اپنی جان ومال کی قربانی دے کر مدرسہ عالیہ کو اوج تک پہنچائیں۔اگر ہم سب شامل ہو کر کام شروع کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شاملِ حال ہوگی اور ہماری کشتی پار ہوگی۔"

مولانا عبیداللہ سندھی نے خصوصی خطاب کیا اور جلسہ میں مختلف قراردادیں بھی منظور کی گئیں کہ "مدرسہ دارالرشاد" کی نئی عمارت میں عربی کے اصلاحی نصاب کے ساتھ انگریزی بھی پڑھائی جائے۔بڑی جماعتوں میں تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، ادب اور معقول کی تحصیلی اور تکمیلی کتب پڑھائی جائیں۔شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ اور ان کے فلسفہ وحکمت کی سب کتب پڑھائی جائیں۔قرآن کریم کی تفسیر اس حکمت کے مطابق سکھائی جائے۔عربی مدرسہ کے ساتھ ایک نیشنل ہائی اسکول جاری کیا جائے۔کتب خانہ کی الگ عمارت تعمیر کر کے نادر کتب محفوظ کی جائیں۔اس کی حفاظت حکومت کے سپرد کی جائے۔"جمنا نربدا سندھ ساگر پارٹی" کے بنیادی اصول منظور کیے گئے اور اساسی پروگرام پڑھ کر سنایا اور سمجھایا گیا۔مولانا احمد علی لاہوری، مولانا محمد صادق کھڈے والے اور مولانا عبدالقادر لغاری کے بھی تفصیلی خطابات ہوئے۔مؤرخہ 19 دسمبر وزیرِ تعلیم سندھ پیر الٰہی بخش نے مدرسہ کا معائنہ کیا۔مولانا عبیداللہ سندھی نے سپاسنامہ پیش کیا اور پیر صاحب نے اس مدرسہ کی شاخیں ہر ضلع میں کھولنے کی تجویز دی اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔[13]

مولانا عبیداللہ سندھی کچھ عرصہ یہاں قیام کر کے پنجاب اور ہندستان کے دورے پر نکل گئے۔جب واپس آئے تو پھر مدرسہ میں مستقل تو نہ رہ سکے، مگر ان کی کوشش تھی کہ مدرسہ کے جدید انتظام اور طلبہ کی تعلیم پر توجہ دی جائے۔اس علمی مرکز میں بیٹھ کر طلبہ کو قرآن کریم کے سیاسی اور معاشی نظریات اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فکر وفلسفہ سے واقف کیا جائے۔اس مقصد کیلئے "بیت الحکمت" کے نام سے ادارہ قائم کر کے دہلی، لاہور، دینپور شریف (بہاولپور) مدرسہ دارالرشاد پیر جھنڈا اور مدرسہ مظہر العلوم کھڈہ میں اس کی شاخیں بنائی جائیں۔انہوں نے بیت الحکمت مدرسہ دارالرشاد میں درس قرآن دینا شروع کیا۔اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتب "حجۃ اللہ البالغہ"، "البدور البازغۃ"، "الطاف القدس"، "سطعات" اور شاہ اسماعیل شہید کی "عبقات" کا بھی

درس دیتے تھے۔اس عرسہ میں جس اعلیٰ درجہ کے طلبہ کی ایک جماعت کو اپنی تعلیم ،تدریس، تجربوں اور مشاہدوں سے مستفید کیا،ان میں مولانا بشیر احمد لدھیانوی، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی، مولانا علی محمد کاکیپوٹو، مولانا عبدالحق ربانی نصرپور والے، مولانا محمد اکرم انصاری ہالائی، مولانا خلیل احمد صدر مدرس مدرسہ ہاشمیہ سجاول، مولانا محمد نور مرشد مکی، مولانا عزیزاللہ جروار، مولانا سید محب اللہ شاہ راشدی، مولانا سید بدیع الدین شاہ راشدی، مولانا عبدالقادر لغاری، مولانا محمد مدنی، مولانا نور محمد سجاولی اور قاضی عزیزاللہ وغیرہ شامل ہیں۔[14]

1944ء کی ابتدا میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی بھی مولانا عبیداللہ سندھی سے ملاقات کیلئے پیر جھنڈو تشریف لائے۔[15]

مولانا عبیداللہ سندھی نے سندھ، پنجاب، گجرات اور کولمبو وغیرہ کا تبلیغی سفر بھی کیا، جس کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکے تھے۔آپ نے 1944ء میں پکا قلعہ حیدر آباد میں جمعیت علماء اسلام کا جلسہ قاری محمد طیب مہتمم مدرسہ دیوبند کی صدارت میں منعقد کرایا۔ جلسہ کے اختتام پر فرمایا کہ بڑوں کی متابعت کیلئے مہتمم صاحب کو گوٹھ پیر جھنڈو لے چلیں، کیونکہ ان کے والد مولانا محمد احمد مہتمم مدرسہ دیوبند، شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور مولانا اشرف علی تھانوی بھی پیر جھنڈو تشریف لائے تھے۔ چنانچہ قاری محمد طیب صاحب کو پیر جھنڈو لایا گیا۔ان کے ساتھ مولانا عبیداللہ سندھی، مولانا محمد صادق کھڈے والے اور مولانا عبدالقادر لغاری بھی پہنچے۔[16]

قاری محمد طیب نے مدرسہ دارالرشاد کے معائنہ کے بعد اپنے تاثرات میں لکھا کہ "کل ۲۳ ربیع الثانی ۶۳ھ کو احقر بمعیۃ حضرت الاستاذ مولانا عبیداللہ صاحب مد فیوضہم گوٹھ پیر صاحب جھنڈے والا میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور مدرسہ دارالرشاد کے معائنہ کی برکت نصیب ہوئی۔اس علاقہ میں یہ مدرسہ اپنے مقاصدِ حسنہ کی حیثیت سے ایک روشن چراغ ہے، جس سے رہرواں راہِ ہدایت کو روشنی مل رہی ہے اور ملتی رہے گی۔ میں جہاں تک انداز کر سکا ہوں اس مدرسہ کی اساس تین خصوصیات پر ہے۔ حضرت مولانا عبیداللہ صاحب کی فکری خصوصیات، بزرگانِ دیوبند کی علمی خصوصیات اور بزرگانِ گوٹھ کی عرفانی خصوصیات و برکات۔اس فکر و علم و عرفان نے اس مدرسہ کو ایک ممتاز مدرسہ بنادیا ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت مولانا سندھی کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے، جن کی ذات سے ان خصوصیات کے بقاء و ترقی اور نشر و اشاعت کی توقع ہو سکتی ہے۔"[17]

مولانا عبیداللہ سندھی نے گوٹھ پیر جھنڈو سے متصل قومی شاہراہ پر زمین کا ایک قطعہ پیر رشداللہ شاہ سے لیا تھا اور وہاں ایک کنواں بھی بنوایا تھا۔ان کا ارادہ تھا کہ مدرسہ کو گاؤں سے باہر منتقل کیا جائے، لیکن کابل کی طرف ہجرت کی وجہ سے یہ سارے منصوبے ادھورے رہ گئے۔

مولانا عبیداللہ سندھی کی طبیعت دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ان کے نواسے مولوی ظہیر الحق اور دوسرے اعزہ دینپور شریف سے پیر جھنڈو پہنچے۔ مولوی ظہیر الحق نے کہا کہ والدہ کا خیال ہے کہ والد صاحب دینپور آئیں، تاکہ ان کی زیارت کر سکوں۔ مولانا صاحب نے پیر ضیاء الدین شاہ سے دینپور جانے کی اجازت مانگی۔ پیر صاحب نے کہا کہ دونوں گھر آپ کے ہیں، جہاں آپ چاہیں رہ سکتے ہیں۔ مولانا صاحب دینپور روانہ ہوئے، جہاں 22 اگست 1944ء کو وفات پا گئے۔

عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا

مولانا عبیداللہ سندھی کی وفات کے بعد پیر ضیاء الدین شاہ نے مدرسہ دارالرشاد جاری رکھا، مگر اس سابقہ حالت میں نہ رہ سکا۔ پیر ضیاء الدین شاہ نے اپنے بڑے بیٹے پیر وہب اللہ شاہ کو کہا کہ ہم نے مولوی عبدالقادر صاحب کو بڑھاپے کی وجہ سے مدرسہ سے جانے کی اجازت دی تھی اور امید یہ تھی کہ نوجوان علماء اچھا کام کریں گے، لیکن اس طرح نہیں ہو سکا۔ مولوی عبدالقادر تو چیز ہی اور تھے۔اس لئے اگر مولویوں کے انتظامی مسائل سے تنگ ہو جائیں تو پیر سائیں بیعت دھنی (رشید الدین شاہ) کی طرح مولوی کے بجائے صرف حفاظ کا تقرر کر دینا، تاکہ مسجد شریف میں قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے رہیں، جب تک کہ

حالات معمول پر آجائیں۔

پیر ضیاءالدین شاہ نے ۱۴ رجب ۱۳۷۶ھ مطابق 15 فروری 1957ء بروز جمعہ وفات پائی۔ حسبِ دستور ان کے بڑے بیٹے پیر وہب اللہ شاہ ان کے جانشین مقرر ہوئے۔[18]

پھر پیر وہب اللہ شاہ نے مدرسہ بند کر کے اس کی دو منزلہ عمارت ہائی اسکول کیلئے دے دی اور بالآخر آبائی کتب خانہ جو ان کے والد پیر ضیاءالدین شاہ کے حصہ میں آیا تھا، وہ بھی نیشنل میوزیم کراچی کو فروخت کر دیا۔

دوسری طرف پیر ضیاءالدین شاہ کے گوٹھ پیر جھنڈو سے جانے کے بعد پیر احسان اللہ شاہ نے بفضلِ خدا جس طرح مشترکہ کتب خانہ کی بطریقِ احسن نگہداشت کی اور نادر و نایاب کتب حاصل کر کے اس میں خوب اضافہ کیا، اس طرح "مدرسہ دارالرشاد" بھی ان کے زیرِ اہتمام باقاعدگی سے چلتا رہا اور تعلیم کا سلسلہ بغیر کسی انقطاع کے جاری رہا۔ انہوں نے مدرسہ کی تعمیر و ترقی میں خصوصی دلچسپی لے کر طلبہ و اساتذہ کو ہر قسم کی سہولیات پہنچائیں۔ ان کے دور میں ملک کے کونے کونے سے طلبہ آکر کتاب و سنت کی پاکیزہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ خود جا کر طلبہ کا امتحان لیتے تھے۔ ہر جمعرات کو طلبہ کے تقریری مقابلے ہوتے تھے۔ کامیاب طلبہ میں انعامات تقسیم کرتے تھے۔ ہفتہ میں ایک دن بیت بازی کا مقابلہ بھی ہوتا تھا۔ مدرسہ کے سالانہ جلسے بھی منعقد ہوتے تھے۔ 1927ء کے سالانہ جلسہ کا احوال روزنامہ الوحید کراچی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

"مؤرخہ 25 دسمبر 1927ء مدرسہ کا سالانہ جلسہ پیر احسان اللہ شاہ کی زیرِ سرپرستی منعقد ہوا، جس سے دو دن پہلے پیر احسان اللہ شاہ کے معتقدین ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ 23 دسمبر 1927ء سے ہی ریلوے اسٹیشن سرہاڑی اور لنڈو پر اونٹوں کا انتظام تھا۔ سینکڑوں لوگوں کو اونٹوں پر سوار کر کے پیر جھنڈو پہنچایا گیا۔ تین ہزار کے قریب مہمان جلسہ میں شریک ہوئے۔ ان سب کے کھانے کا نہایت اعلیٰ انتظام پیر صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا۔ باہر سے تشریف لانے والے مہمانوں میں مخدوم مولوی غلام حیدر صدیقی صاحب ہالا، مولانا محمد شفیع صاحب وائیس پرنسپال اورینٹل کالج لاہور، مولانا نجم الدین صاحب پروفیسر اورینٹل کالج لاہور، مولانا نورالحق پروفیسر اورینٹل کالج لاہور، مولوی محمد عبدالحکیم صاحب فاضل دیوبند، مولوی غلام محمد ٹنڈو محمد خان، مولوی محمد حسن بلوچ صاحب اور مولوی غلام علی گوپانگ وغیرہ شامل تھے۔ استقبالیہ کمیٹی کی طرف سے حکیم مولوی محمد معاذ نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا جس میں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ گوٹھ پیر جھنڈو کی علمی روایات کی وجہ سے شہرت پر روشنی ڈالی گئی۔ سندھ کے حالات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کے نقصانات، قرآن کی تعلیمات عالیہ سے روگردانی کی وجہ سے مسلمانوں کی حالتِ زار پر روشنی ڈالی گئی۔ اس کے بعد مخدوم غلام حیدر صدیقی کو جلسہ کا صدر منتخب کیا گیا۔ مخدوم صاحب کا خطبہ صدارت جو علمی معلومات کا ذخیرہ تھا، وہ ان کے ارشاد کے مطابق مولوی محمد اسماعیل مہتمم مدرسہ دارالرشاد نے پڑھ کر سنایا۔ باہر سے تشریف لانے والے معزز علماء کرام کے مختلف عنوانات پر خطابات ہوئے۔ نیز مختلف قراردادیں منظور کی گئیں۔ اس کے بعد مدرسہ کے نئے اور پرانے طلبہ کی تنظیم بھی بنائی گئی۔[19]

1937ء میں پریوی کونسل لندن کے فیصلہ کی وجہ سے سید احسان اللہ شاہ نے گوٹھ پیر جھنڈو چھوڑ کر اس کے متصل نئے آباد کردہ گاؤں "درگاہ شریف" میں مدرسہ دارالرشاد جاری رکھا۔ انہیں مدرسہ دارالرشاد اور کتب خانہ سے بیحد محبت اور گہرا قلبی لگاؤ تھا۔ نئے گاؤں میں عالیشان مسجد تعمیر کرائی لیکن حیاتی نے وفا نہیں کی اور آپ نے 45 برس کی عمر میں مؤرخہ ۱۵ شعبان ۱۳۵۸ھ مطابق 13 اکتوبر 1938ء داعیٔ اجل کو لبیک کہا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ. اس پورے عرصے میں آپ اپنوں کی عنایات سے سکون کی زندگی نہ گذار سکے۔ جس کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے سید محب اللہ شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ دارالرشاد کو اسی آب و تاب کے ساتھ قائم رکھا۔ اس وقت کے اساتذہ میں مولانا غلام قادر میمن ٹھیڑھی والے، مولوی ہدایت اللہ میمن نوشہرہ فیروز والے، مولانا شفیع محمد منگیو سکرنڈ والے، مولانا ولی محمد کیریو ماتلی والے وغیرہ قابلِ ذکر ہیں۔ سید محب اللہ شاہ خود بھی مدرسہ میں مشکل کتابوں کی

تدریس کے فرائض بھی سرانجام دیتے رہے۔ ملک کے ہر حصہ سے سائلین کے علمی سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ 1961ء میں مدرسہ دارالرشاد کے ساتھ اورینٹل کالج بھی قائم کیا اور پہلے پرنسپل بھی خود بنے۔ آٹھ سال کے بعد اورینٹل کالج بعض ناگزیر وجوہات کی بناء پر بند ہو گیا، لیکن مدرسہ مسلسل جاری رہا۔ مدرسہ کے سینکڑوں فارغ التحصیل علماء نے ملک کے مختلف حصوں میں تعلیم وتدریس کے سلسلہ کو آگے بڑھایا۔ آپ کے تلامذہ میں چھوٹے بھائی سید بدیع الدین شاہ، مولانا محمد ابراہیم اعوان، شیخ حمدی عبدالمجید السلفی عراق محقق "المعجم الکبیر للطبرانی"، شیخ ابوایوب ممدوح بن فتحی نورالبر قوی، شیخ یعقوب بن موسیٰ ہوساوی مکۃ المکرمہ، حافظ زبیر بن مجدد علی زئی حضرو والے، مولانا حافظ مطیع الرحمٰن سیالکوٹ، مولانا پروفیسر مولا بخش محمدی تھرپارکر، مولانا عبداللہ ولد مولانا نصیر الدین نہڑیو تھرپارکر، مولانا گل محمد لوہار سکرنڈ، مولانا دوست محمد کھمیر نوابشاہ، مولانا عبدالرحیم کھمیر، مولانا محمد حسین ظاہری اوکاڑہ، مولانا شمس الدین جلالانی شہداد پور، مولانا غلام محمد ابڑو خیر پور میرس، مولانا سید محمد قاسم شاہ راشدی، سید محمد راشد شاہ راشدی، مولوی عبدالغنی تنیو لاڑکانہ وغیرہ کے اسماء گرامی شامل ہیں۔[20]

اس وقت ان کے صاحبزادہ سید محمد قاسم شاہ راشدی "مدرسہ دار الرشاد" درگاہ شریف پیر جھنڈو اور "مکتبہ عالیہ علمیہ" کے منتظم ہیں۔ ان کے صاحبزادے سید احسان اللہ شاہ راشدی اور سید انور شاہ راشدی ان کے معاون ہیں۔

سید احسان اللہ شاہ راشدی کے دوسرے صاحبزادے سید بدیع الدین شاہ راشدی زمانۂ طالب علمی سے کئی طلبہ کو صرف، نحو اور حدیث کی کتابیں مثلاً شمائل ترمذی وغیرہ پڑھاتے تھے۔ 1955ء میں نیو سعید آباد شہر سے متصل نیا گاؤں "آزاد پیر جھنڈو" آباد کیا اور وہاں پر "مدرسہ محمدیہ" کے نام سے علمی درسگاہ قائم کر کے درس وتدریس کا کام جاری رکھا۔ خود فرماتے ہیں:

"وکذا کنت ادرس فی المدرسۃ المحمدیۃ التی اسستھا فی قریتی فدرست الفنون بحسب المنھج ولکن غالب اوقاتی لتدریس الحدیث وعلوم من المصطلح وغیرہ۔"[21] میں نے مدرسہ محمدیہ میں نصاب کے مطابق فنون کی کتب پڑھائیں مگر میں زیادہ طور پر حدیث اور اصول حدیث کی کتب پڑھاتا تھا۔

مدرسہ کے منتہی طلبہ کو صحیح بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فن تدریس میں مہارت تامہ عطا کی تھی۔ جامع اور مختصر الفاظ میں مقصد بیان کرنا تو ان ہی کی خصوصیت تھی۔ ان کی معلمانہ شفقت، شخصی وجاہت، علمی رعب، تجرعلمی، استحضار اور خلوص سالوں گذرنے کے بعد دلوں پر نقش کالحجر رہتا تھا۔ معقولات ومنقولات کے امام مانے جاتے تھے۔ ہر فن پر انہیں عبور حاصل تھا، اس لئے جو بھی طالبِ علم ان کے پاس کوئی بھی کتاب پڑھنا چاہتا تھا تو بغیر کسی پیشگی مطالعہ کے بروقت پڑھاتے تھے۔ اچھے اور کامیاب طبیب لبیب بھی تھے۔ کوئی طالبِ علم طب کی کتب پڑھنا چاہتا تھا تو انہیں کلیات اور جزئیات سے بخوبی آگاہ کیا کرتے تھے۔

مدرسہ کے مشہور اساتذہ میں مولانا اللہ بخش تنیو صاحب لاڑکانہ، مولانا عبداللہ کھوکھر رتوڈیرو والے، مولانا کرم الدین سلفی صاحب، مولانا محمد قاسم خاصخیلی صاحب، مولانا محمد بن عبداللہ ظاہری صاحب وغیرہ کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ چونکہ شاہ صاحب 1975ء میں مستقل طور پر مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کر چکے تھے اور روزانہ حرم شریف مکہ مکرمہ میں تفسیر ابن کثیر اور صحیح بخاری پڑھاتے تھے۔ سعودی عرب کی مجلس القضاء الاعلیٰ کے اس وقت کے رئیس اور نامور عالمِ دین شیخ عبداللہ بن حمید کی درخواست پر پہلے "دارالحدیث الخیریۃ" مکہ مکرمہ میں ایک سال، پھر "معھد الحرم المکی" میں دو سال تک تدریس کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ اسی اثناء میں دنیا کے ہر حصہ سے ہزاروں تلامذہ نے ان سے علمی استفادہ کیا۔ خصوصاً عرب ممالک سے بیشمار طالبِ علم آکر ان کے درس میں شریک ہوتے تھے اور ان سے حدیث کی سند حاصل کرتے تھے۔ اس لئے انہیں شیخ العرب والعجم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1978ء میں اہلِ وطن کے شدید اصرار پر وطن واپس لوٹے تو تبلیغی اور تصنیفی مصروفیات کے باوجود جو بھی طالبِ علم آتا تھا تو اسے پڑھاتے تھے۔ آپ کے تلامذہ کی فہرست بہت طویل ہے، جن میں سے چند کے اسماء گرامی اس طرح ہیں:

شیخ مقبل بن ھادی الوادعی صنعاء یمن، شیخ عمر بن محمد بن عبداللہ السبیل سابق امام الحرم المکی، شیخ حسن حیدر الیمانی الصنعانی (سنن ترمذی کے حافظ)، شیخ عبدالقادر بن حبیب اللہ السندی، شیخ حمدی عبدالمجید السلفی عراقی، شیخ علی عامر الیمنی سابق مدیر دارالحدیث الخیریۃ مکۃ المکرمۃ، شیخ عاصم بن عبداللہ القریوتی سابق استاد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، ڈاکٹر بشار عواد معروف بغداد، ڈاکٹر محمد بن بشار عواد بغداد، ڈاکٹر محمد احمد اسماعیل الاسکندریۃ مصر، شیخ محمد موسیٰ نصر الاردنی بحرین، شیخ ابوسعید الیر بوزی الترکی، شیخ عمر احمد سیف یمن، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی مکۃ المکرمۃ، شیخ سعیدی بن مہدی الہاشمی البغدادی، شیخ حسن الغماری السعودی، شیخ اسلم بن محمد الاردنی، شیخ سیف الرحمان بن مصطفی المکی، شیخ نور اللہ بن شہباز الہندی، شیخ حافظ فتح محمد فتحی جہلمی، ڈاکٹر عبدالرحمان بن عبدالجبار الفریوائی الھندی، شیخ ابوعبدالرحمان محمد بن ناصر العجمی کویت، شیخ عبداللہ السبت کویت، شیخ جیلانی بن خضر العروسی المدینۃ المنورۃ، شیخ مساعد بن سلیمان الراشد الحمید مدینہ منورہ، ڈاکٹر وصی اللہ محمد عباس الہندی مکۃ المکرمۃ، شیخ ابی الحارث علی بن حسن بن علی بن عبدالحمید الحلبی الاثری اردن، ڈاکٹر عبدالمحسن حمد العباد سابق وائیس چانسلر مدینہ یونیورسٹی، شیخ عایض الصلاح الکویت، شیخ جاسم بن سلیمان الفھید الدوسری الکویت، شیخ جاسم عبداللہ الدبوس الکویت، شیخ ابوایوب البرقوی الکویت، شیخ جاسم العون الکویت، شیخ محمد موسیٰ الافریقی، شیخ صلاح الدین مقبول احمد الہندی کویت، شیخ حکمت الحریری، شیخ یعقوب بن موسیٰ الھوساوی، شیخ ارشاد الحق الاثری ادارہ علوم اثریہ فیصل آباد، شیخ عبدالقہار برق التوحیدی، شیخ عبدالرب بن فیض اللہ الباکستانی مکۃ المکرمۃ، شیخ غلام اللہ رحمتی افغانی، شیخ حبیب اللہ سلفی افغانی، شیخ غازی عزیر (حفید علامہ عبدالرحمان مبارکپوری صاحب تحفۃ الاحوذی)، شیخ ابوعمر عبدالعزیز النورستانی پشاور، شیخ عبدالغفار اعوان لاہور، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کراچی، شیخ حافظ زبیر علی زئی حضرو اٹک، پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر سرگودھا یونیورسٹی، شیخ افتخار احمد ازہری میرپور خاص، شیخ محمد خان محمدی لغاری بدین، سید محمد شاہ راشدی، سید نور اللہ شاہ راشدی، سید شیخ محمد قاسم شاہ راشدی، شیخ عبداللہ بن محمد الحربی شیخ القراء، ڈاکٹر اکرم حسین علی السندی، شیخ عبدالرزاق ابراہیمی بدین، پروفیسر عبدالغفار جونیجو اور مولانا کرم الدین سلفی وغیرہ۔[22]

شاہ صاحب تعلیمی، تدریسی، تبلیغی اور تصانیف کے لحاظ سے تادم آخر خدمات سرانجام دیتے رہے۔ بالآسر مؤرخہ 8 جنوری 1996ء مطابق ١٦ شعبان ١٤١٦ھ آپ نے اس فانی دنیا کو الوداع کہا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ.

آپ کے بڑے صاحبزادے مرحوم سید محمد شاہ راشدی مدرسہ محمدیہ اور مکتبہ راشدیہ کی نگرانی کرتے رہے لیکن دو سال بعد وہ بھی اپنے مالکِ حقیقی کو پیارے ہوگئے۔ اس وقت سید محمد شاہ کے فرزند سید ابوحمید شاہ، سید نصرت اللہ شاہ راشدی اور شاہ سعود شاہ راشدی مکتبہ راشدیہ اور "مدرسہ محمدیہ" کی سرپرستی اور نگرانی کررہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو تاقیامت قائم رکھے، آمین۔

فہرست المراجع والمصادر

- بخاری،سید صالح محمد شاہ ڈاکٹر "کلام رشداللہ" مونو گراف ایم.اے،سندھ یونیورسٹی جامشورو حیدر آباد،سندھی ادبی بورڈ 1994ء
- راشدی سید بدیع الدین شاہ "احوالِ حیاتی" قلمی مکتبہ راشدیہ آزاد پیر جھنڈو
- راشدی حسام الدین پیر "ڳالھیون ڳوٺ وٽن جون" کراچی انجمن تاریخ سندھ 1981ء
- سندھی عبیداللہ مولانا "التمہید لتعریف ائمۃ التجدید" حیدرآباد،سندھی ادبی بورڈ 1976ء
- شیخ الطاف "بمبئی منھنجي نظر ۾" حیدرآباد،روشنی پبلیکیشن 2011ء
- لغاری عبدالقادر مولانا(i)(سندھی ترجمہ) شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک" مولانا عبیداللہ سندھی حیدرآباد سندھ پرنٹنگ پریس (ii) مدرسہ دار الرشاد کے چالیسویں سالانہ جلسہ کی مختصر رپورٹ" پیر جھنڈو مدرسہ دارالرشاد 1939ء
- مدرسہ دارالرشاد پیر جھنڈو "تاثرات رجسٹر
- ندوی ابوالحسن علی سید "پرانے چراغ" کراچی مجلس نشریاتِ اسلام
- نظامانی فتح رسول قاضی "الاجازات السنیۃ وتقاریر القرآنیۃ" (قلمی) قاسمیہ لائبریری کنڈیارو
- سہ ماہی "الرحیم" حیدرآباد 2-1965ء
- ماہنامہ "توحید" کراچی دسمبر 1948ء
- ماہنامہ "نئی زندگی" کراچی،فروری 1958ء
- روزنامہ "الوحید" کراچی 30 دسمبر 1927ء
- ماہنامہ "الولی" حیدرآباد اپریل-مئی 1976ء

راجع وحواشی

(1) "ڳالھیون ڳوٺ وٽن جون"ص306

(2) مولانا عبدالقادر لغاری مضمون "مدرسہ عالیہ دارالرشاد پیر جھنڈو" سہ ماہی الرحیم شمارہ 20

(3) مولانا عبداللہ لغاری "مولانا عبیداللہ سندھی کی سرگذشت کابل"ص9

(4) سید ابوالحسن علی ندوی "پرانے چراغ"ص1/186

(5) قاضی فتح الرسول نظامانی "الاجازات السنیۃ وتقاریر القرآنیۃ قلمی ص1-3

(6) (i) مولانا عبدالقادر لغاری مضمون "الرحیم" شمارہ 2-1965 (ii) مولانا عبدالقادر لغاری خود نوشت سوانح حیات در کتاب "شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک" ص22

(7) (i) مولانا عبدالقادر لغاری مضمون "الرحیم" (ii) مولانا عبدالوہاب چاچڑ ماہنامہ شریعت سکھر "سوانح حیات نمبر" متعلقہ صفحات (iii) ڈاکٹر مظہر الدین سومرو "تحریکِ آزادی میں علماء سندھ کا حصہ" متعلقہ صفحات (iv) ڈاکٹر سید صالح محمد شاہ بخاری "کلام رشداللہ"

(8) ڈاکٹر سید صالح محمد شاہ بخاری "کلام رشداللہ"ص23-24

(9) ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہانپوری مضمون "مدرسہ دارالرشاد پیر جھنڈو" "الولی" حیدرآباد اپریل-مئی 1976ء

(10) حکیم محمد یعقوب قادری "میری یادداشتیں" ماہنامہ نئی زندگی فروری 1958ء
(11) مولانا دین محمد وفائی ماہنامہ "توحید" کراچی دسمبر 1948ء ص 27-28
(12) الطاف شیخ "بمبئي منهنجي پاڪر ۾" ص 10-22
(13) مولانا عبدالقادر لغاری "مدرسہ دارالرشاد کے چالیسویں سالانہ جلسہ کی مختصر رپورٹ" ص 1-12
(14) مولانا عبدالقادر لغاری خودنوشت سوانح حیات ص 22
(15) سید ابوالحسن علی ندوی "پرانے چراغ" ص 1/147
(16) مولانا عبدالقادر لغاری خودنوشت سوانح حیات ص 22
(17) تاثرات رجسٹر مدرسہ دارالرشاد پیر جھنڈو
(18) مولانا عبدالقادر لغاری خودنوشت سوانح حیات ص 22
(19) روزنامہ الوحید کراچی 30 دسمبر 1927ء

URDU – IMPORTANCE OF MUTUAL SUPPORT IN ISLAM

اسلام میں کفالت باہمی کی اہمیت – URDU

Sanaullah Bhutto
University of Sindh,Jamshoro, Pakistan

Naheed Arain
University of Sindh,Jamshoro, Pakistan

Abdul Hameed Arain
University of Sindh,Jamshoro, Pakistan

ABSTRACT:

Human beings are the creatures which live a social life. In the society, every human being is engaged in working with other fellow human beings in some capacity. If we are isolated from others, it becomes a source of pain and grief. These mutual relationships among the human beings are not only required for effective functioning of the society but also become a source for our joy and happiness. In the Muslim societies, it is absolutely essential to feel for, take care and compassionately deal with the fellow human beings. Several Quranic verses and Ahadith (sayings of the Prophet Muhammad, peace be upon him ﷺ) highlight the importance of this deep affection and brotherhood. Even it is said that one is not a true believer until he likes for his brother what he likes for himself. Islam emphasises helping others in a selfless manner. Islam also highlights the spiritual need of those with wealth to give some of it to the needy people of society as it would help them to remember that they are humble before Allah, and that every blessing they have in this life comes from almighty Allah – therefore they must not hoard it, but recognize that He wishes for us to be compassionate and share our provisions with our brothers and sisters in humanity. Indeed, the Quran warns us against the feeling of being proud, or reminding others of the charity and favours we have provided. Welfare and looking after the others and providing for the needs of other human beings are undeniable cornerstones of the Islamic faith and its social system. It is necessary for all Muslims to remember others during their thich and thin.

Key words: charity, zakat, mutual support, poor people.

تعارف:

خالقِ کائنات نے انسان کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا۔ تمام انسان مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ جبکہ دوسری مخلوقات صرف اپنے لیے جیتی ہیں۔ حضرت انسان خوشی غمی، دکھ تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتا ہے۔ انسانی معاشرے میں کچھ لوگوں کو دوسروں

سے صحت ،مال واسباب، عقل ودانش میں برتری حاصل ہوتی ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسروں کو ہی بھول جائے بلکہ اسلام آپس میں باہمی تعاون وہمدردی کا درس دیتا ہے، بھائی چارہ قائم رکھنے کی تعلیم کا پرچار کیا گیا ہے۔

ہمارے معاشرے میں امداد باہمی کو وہ اہمیت حاصل نہ ہو سکی جو ایک اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے ہونی چاہیے تھی حالانکہ امداد باہمی کا درس ہمیں چودہ سو برس قبل اسلام نے پہنچادیا تھا۔ قرآنِ کریم اور احادیث مبارکہ میں باہمی امداد اور تعاون کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی کہا گیا ہے [1]۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نا صرف ایک دوسرے کا بھائی کہا بلکہ باہمی مدد اور تعاون کا بھی حکم دیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَي الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى [2]

"نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو"۔

اس تعاون اور باہمی بھائی چارے کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جائیں۔ یعنی امداد باہمی کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند بھی فرماتا ہے:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ [3]

"اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے"

یعنی اگر اللہ کی پسندیدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں، کفالت باہمی اور امداد باہمی کے ذریعے ایک دوسرے کی ضروریاتِ زندگی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نیکی یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی زندگی میں خوشی آجائے، کسی کی تکلیف دور ہو جائے ،قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہی متقی لوگ بہشت کے باغوں میں اور چشموں کے کناروں پر عیش سے رہیں گے جن کے مال کا ایک حصہ دنیا میں غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ ہوتا تھا [4]۔ جو دولت مند اپنی دولت کا ایک حصہ حاجت مندوں کی کفالت پر خرچ کرتے ہیں، وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے [5]۔

قرآن مجید میں مسکین (سفید پوش) کی ضروریات پر توجہ دلائی گئی ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"(اور ہاں تم جو خرچ کروگے تو) ان حاجتمندوں کے لئے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے (اور مانگنے سے عار رکھتے ہیں) یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو (کہ حاجتمند ہیں اور شرم کے سبب (لوگوں سے (منہ پھوڑ کر اور) لپٹ کر نہیں مانگ سکتے اور تم جو مال خرچ کروگے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے" [6]۔

اس آیت مبارکہ میں ایسے ہی لوگوں پر صدقہ و خیرات کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔اور حدیث میں بھی ان لوگوں کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ عام مانگنے والے تو دوسروں سے مانگ کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں، لیکن نہ مانگنے والے محروم لوگ زیادہ حاجت مند ہوتے ہیں، اس لئے قرآن وحدیث میں ان کے بارے میں خصوصی حکم دیا گیا ہے۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا!

"مسکین وہ شخص نہیں ہے جو کہ ایک لقمہ دو لقمہ ایک کھجور دو کھجور کے واسطے لوگوں سے سوال کرتا پھرتا ہو۔لوگوں نے دریافت کیا کہ مسکین کون ہے؟آپ ﷺ نے فرمایا جس شخص کے پاس نہ تو مال ہو اور نہ ہی اس کی (مالی) حالت سے لوگ واقف ہوں کہ اس کو صدقہ خیرات دیں"[7]۔

اور جو لوگ یتیموں ومساکین کو کفالت وامداد نہیں کرتے ان کے بارے ارشادِ ربانی ہے کہ :

"جو مالدار لوگ یتیموں مسکینوں (سفید پوش ضرورت مند) کا خیال نہیں رکھتے، وہ دولت کے حریص اور پجاری ہیں"[8] ۔

رسول اللہ ﷺ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ ﷺ نے اپنی کیفیت کو اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا تو انہوں نے اپنے شوہر کی پوری زندگی چھ جملوں میں بیان کر دی۔یہ چھ جملے تمام حقوق العباد سے متعلق تھے اور دوسرے کے کام آنے خدمت کرنے کے ہیں:

(1)آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔
(2)ہر سچی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔
(3)دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔
(4)دوسروں کو کما کر دیتے ہیں (بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں)۔
(5)مہمان نوازی کرتے ہیں۔
(6)ہر حق والے کا ساتھ دیتے ہیں۔[9]

ان چھ نکات کے ایک ایک حصہ پر کتاب لکھی جاسکتی ہے، یہ کہا جاسکتا ہے کہ دین اسلام کی اساس ہی امداد باہمی کے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک دوسرے کی کفالت کرنا، مل جل کر دکھ درد بانٹنا، ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا ہی کفالت باہمی یا امداد باہمی کہلاتی ہے۔

امداد باہمی کا مطلب کسی کو قرض دینا نہیں بلکہ اس کی اس طرح مدد کرنا کہ دوسرا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اس کے علاوہ چند افراد مل کر اگر ایک دوسرے کی مدد سے، مل جل کر، ایک دوسرے کا سہارا بنیں تو اسے بھی کفالت باہمی ہی کہیں گے۔ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے دینِ اسلام نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ اس کے لیے مختلف حل بھی بتاتا ہے۔جیسا کہ زکواۃ کا نظام دیا گیا کہ صاحب حیثیت لوگ اپنے مال میں سے صدقہ نکالیں اور اپنے ہی غرباء فقراء مساکین، قرضداروں، مسافروں یعنی ان لوگوں میں تقسیم کر دیں جو کہ معاشرے میں نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔اور یہ حکم قرآن میں متعدد بار دہرایا گیا۔

ارشاد ربانی ہے:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۭاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۔[10]

"مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں۔ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی بجالاتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا بیشک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے"۔

اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر زکواۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے بدلے میں آخرت میں بہت بڑے انعامات کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماد یا گیا کہ دوسروں کی مدد خفیہ اور اعلانیہ بھی کی جاسکتی ہے:

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا ھِىَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْھَا وَتُؤْتُوْھَا الْفُقَرَاۗءَ فَھُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۭ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۔[11]

"اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے لیکن اگر خفیہ طور پر فقرا کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے (ایسے صدقات تم سے) تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کردیں گے اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے"۔

فقراء غرباء کی مدد کے لیے یہ بھی واضح کر دیا کہ کہیں تم بیکار اور ناپسند چیزیں ہی دوسروں کو نہ دیتے رہو بلکہ صاف طور پر بیان کر دیا گیا کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ڛ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ۔[12]

"تم اس وقت تک اصل نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے"۔

نبی اکرم محمد ﷺ نے فقراء غرباء کے حوالے سے فرمایا کہ:

عن مصعب بن سعد قال رأى سعد ﷺ أن له فضلا على من دونه فقال النبي ﷺ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم۔[13]

"کہ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص کے دل میں خیال آیا کہ ان کو ان کے ماتحت لوگوں پر (کسب معاش میں ان سے زیادہ کوشش کرنے کی وجہ سے) فضیلت حاصل ہے، تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ کمزور لوگوں کی وجہ سے مدد دی جاتی ہے، اور رزق دیا جاتا ہے"۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار۔[14]

"بیواؤں اور مسکین کے لئے محنت اور مزدوری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا رات بھر عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے"۔

کفالت باہمی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف مالی امداد ہی کی جائے بلکہ دینِ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اچھا انسان نہ صرف مال سے مدد کرتا ہے بلکہ بوقتِ ضرورت استعمال کی اشیاء کے ساتھ بھی مدد کی جاسکتی ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ:

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰي طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۗءُوْنَ ۝ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ۔[15]

"کیا تو نے دیکھا جو (روز) جزا کو جھٹلاتا ہے۔ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور مسکین کو کھلانے کے لئے ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لئے افسوس (اور ویل نامی جہنم کی جگہ) ہے۔ جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اور برتنے کی چیز روکتے ہیں"۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترک الفقراء ومن ترک الدعوة فقد عصى الله ورسوله ﷺ۔[16]

"بدترین کھانا وہ ولیمہ ہے جس میں دولت مند بلائے جائیں اور فقراء کو نہ بلایا جائے۔ اور جو شخص دعوت کو چھوڑ دے تو گویا اس نے اللہ اور رسول ﷺ کی نافرمانی کی"۔

یعنی دعوت میں امراء کو تو بلایا جائے مگر غرباء کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بدترین دعوت کی مثال ہے۔ لہذا ایسی دعوت سے اور ایسے انداز سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور دعوت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعوت زیادہ پر تکلف نہ ہو یہ میزبان کے لیے بھی مشکل کا سبب بنتی ہے اور ایسی دعوتوں میں کھانا ضائع ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلک أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلک۔[17]

"ایک دینار جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کیا۔ ایک دینار غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا۔ ایک دینار مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار بال بچوں پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اُس دینار میں ہے جو تو نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا"۔

نتیجہ:

مقصودِ اسلام و منشاء یہی ہے کہ تمام انسان بلخصوص مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کی کفالت و امداد کریں۔ ضرورت کے وقت کام آئیں۔ ایک جسم کی مانند ہوں۔ امیروں کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی اپنی دعوت میں شریک کریں۔ ہمارے معاشرے میں ایک عام روش یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ امراء کی دعوت پر انتہائی اہتمام کے ساتھ جایا جاتا ہے بلکہ انتظار کیا جاتا ہے اور غریب کی دعوت رد کر دی جاتی ہے۔ ایسی عادات سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے غریبوں کی دل آزاری ہوتی ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کے منافی عمل ہے۔

صاحب حیثیت لوگوں کوتاکید فرمائی گئی کہ اپنے ارد گرد سفید پوش (درمیانہ طبقہ)لوگوں کے حالات سے بھی آگاہی رکھیں اوراگران میں سے کوئی قرض یاکسی پریشانی میں مبتلاہے تواس کی بھی مدد کریں۔ مگر ساتھ یہ بھی خیال رکھاجائے کہ ان کی سفید پوشی کابھرم نہ ٹوٹنے پائے۔

مراجع واحواشي

[1] البیھقی احمد بن حسین؛ سنن الکبریٰ البیھقی، مکتبۃ دار الباز، مکۃ المکرمہ، 1994، کتاب البیوع، باب ماجاء فی التدلیس وکتمان العیب بالمبیع، ح۔10515

[2] المائدہ/2

[3] البقرہ/195

[4] الذاریات/19

[5] المعارج/24-26

[6] البقرۃ/ 273

[7] نسائی ابوعبدالرحمٰن: سنن نسائی، ناشر اسلامی اکادمی، لاہور، دسمبر1985، كِتَاب الزَّكَاةِ، تَفْسِيرُ الْمِسْكِينِ، ج۔4، ح۔484

[8] الفجر/17-20

[9] بخاری ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل: الجامع الصحیح بخاری، مکتۃ قدوسیہ، لاہور، 2004ء ، باب بداءالوحی، ص154

[10] التوبہ/71

[11] البقرہ /271

[12] آلِ عمران/92

[13] بخاری محمد بن اسماعیل ابوعبداللہ: صحیح بخاری، مکتبہ قدوسیہ، لاہور2004، كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَاب مَنْ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ ، ج۔4، ح۔2896

[14] بخاری محمد بن اسماعیل ابوعبداللہ: صحیح بخاری، مکتبہ قدوسیہ، لاہور2004، كِتَاب النَّفَقَاتِ، بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ ، ج۔7، ح۔5353

[15] الماعون: 1-7

[16] بخاری محمد بن اسماعیل ابوعبداللہ، الجامع الصحیح بخاری، مکتبہ قدوسیہ، لاہور، 2004، كِتَاب النِّكَاحِ، بَاب مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ج۔6، ح۔5177

[17] مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری: الجامع الصحیح مسلم، اسلامی کتب خانہ، لاہور، كِتَاب الزَّكَاةِ، بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ وَإِثْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ، ج۔3، ح۔2311

AUSTRALIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR)
Vol.2, Issue 1, Jan-16 to Jul-16

URDU - IJTEHAD AND ITS NEED IN THE PRESENT TIMES

اجتہاد کی موجودہ دور میں اہمیت و ضرورت – URDU

Naheed Arain
University of Sindh, Jamshoro, Pakistan

Samina Naz
University of Sindh, Jamshoro, Pakistan

ABSTRACT:

Praise be to Allah Almighty Who created man and placed him on the earth, sent His prophets to guide the mankind and made the Prophet Muhammad PBUH as the last and most of them all, chose Islam to be the religion that would stay applicable for all the times to come. The basic matters of creed in Islam such as tauheed, belief in the prophethood, qadr, paradise and hell, angels etc. are unanimously agreed by all those who belong to Ahlus Sunnah Wal Jamaah. However, in the matters of fiqh, there is room for disagreement. Even in the times of the beloved Prophet Muhammad PBUH there used to be occasional disagreement between the companions. When they could ask the Prophet Muhammad PBUH, they did, but when an opportunity was not available, they use to do Ijtihad. However, in order to do the ijtihad, a comprehensive knowledge of Quran, Sunnah and existing body of fiqh is required so that a person can understand the illah or the reason behind the rulings in order to deduce solutions for new problems. This article covers this important concept of Ijtihad and explains the relevant requirements regarding how and when to perform this.

Key words: Ijtihad, Islam, Mujtahid, Quran and Hadith

اجتہاد کی تعریف

اجتہاد ایک اصطلاح ہے جسے شریعت اسلامیہ میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں ایسے پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے جن کا حل ہمیں قرآن و سنت یا احادیث میں نہ مل سکے۔

اجتہاد کے لغوی معنٰی۔

اجتہاد کے لغوی معنی کوشش کرنے کے ہیں۔ لغت میں اجتہاد کا مادہ "ج،ہ،د" ہے اور یہ طاقت، محنت اور کوشش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔یہ لفظ ایسی کوشش کے لیے بولا جاتا ہے جس کے ذریعے خوب سوچ سمجھ کر ایک اصولی نتیجہ نکالا جائے ۔

اجتہاد کے اصطلاحی معنٰی۔

اس کے شرعی یا فقہی معنی یہ ہیں کہ کوئی صاحبِ علم و ذکاوت اپنی صلاحیتوں کو صرف کر کے کسی نئ ضرورت کا شرعی حل تلاش کرے ۔ اس طرح اجتہاد ایک ایسی کوشش ہے کہ اس کے ذریعے کسی نئ ضرورت کا شرعی حل نکالا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اصولیوں کے مختلف اقوال ہیں۔

علامہ زبیدی فرماتے ہیں۔

"الاجتہاد بذل الواسع فی طَلَبَ الاَمر،والمرادبہ رَدُّل القَضِیّۃ مِن طَرِیق القیاس الیٰ الکتاب و السنۃ"[1]

اجتہاد کہتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں اپنی پوری طاقت خرچ کرنااوراس سے مراد ہے کسی مسئلہ کو قیاس کے واسطہ سے کتاب وسنت کی طرف لوٹانا۔

قاضی بیضاوی اجتہاد کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں۔

" استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية ".[2]

احکام شرعیہ کو حاصل کرنے میں پوری طاقت (تمام علمی صلاحیت) کو صرف کرنا اجتہاد ہے۔

علامہ ابن حاجب نے اجتہاد کی تعریف اس طرح کی ہے۔

"اَلاِجتہاد اَستَفْراغ اَلفَقِیہ اَلوَاسع لتحصیل ظن بحکم شرعی"۔[3]

کسی حکم شرعی کے ظن کو حاصل کرنے کے لیے فقیہ (مجتہد) کا اپنی تمام علمی صلاحیتوں کو صرف کرنا اجتہاد ہے۔

علامہ ابن ہمام اجتہاد کی تعریف میں لکھتے ہیں۔

"اَلاِجتہاد لُغۃ بذل الطاقتہ فی تحصیل ذی کلفتہ و اصطلاحاً ذالک من الفقیہ فی تحصیل حکم شرعی ظنی"۔[4]

اجتہاد کا لغوی معنی ہے کسی مشقت طلب کام کو حاصل کرنے کے لیے طاقت صرف کرنا،اور اصطلاحی معنی ہے کسی حکمِ شرعی ظنی کو حاصل کرنے کے لیے فقیہ کا اپنی علمی صلاحیتوں کو صرف کرنا۔

علامہ وشتانی مالکی نے قاضی عیاض مالکی سے اجتہاد کی یہ تعریف نقل کی ہے۔

"اَلاِجتہاد بذل اَلوَاسع فی طلب الحق و الصواب فی النازلۃ" ۔[5]

پیش آمدہ مسئلہ میں حق اور صواب کو طلب کرنے کے لیے اپنی علمی صلاحیت کو صرف کرنا اجتہاد ہے۔

فقہاء کے نزدیک مجتہد کی اہلیت کی شرائط

علامہ ابوالحسن مرغینانی صاحب ہدایہ اجتہاد کی شرط بیان کرتے ہوے لکھتے ہیں۔

"ان یکون صاحب حدیث لہ معرفۃ بالفقہ او صاحب فقہ لہ معرفۃ بالحدیث لئلا یشتغل بالقیاس فی المنصوص علیہ وقیل ان یکون مع ذٰلک صاحب قریحۃ یعرف بھا عادات الناس لان من الاحکام ما یبتنی علیھا"۔[6]

یہ کہ وہ شخص حدیث میں ماہر ہو اور اس کو فقہ کی معرفت ہو یا وہ شخص فقہ میں ماہر ہو اور اس کو حدیث کی معرفت ہو تا کہ وہ منصوص مسائل میں قیاس نہ کرے اور ایک قول یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ذہین اور طبّاع ہو (یعنی قیاس صحیح کر سکتا ہو) لوگوں کے عرف اور عادات کو پہچانتا ہو کیوں کہ بہت سے احکام عرف پر مبنی ہوتے ہیں۔

احناف کے نزدیک ایک ایسا شخص جسے فقہ وحدیث جیسے علوم پر مکمل دسترس ہو وہ شخص اجتہاد کی اہلیت پر پورا اترتا ہے اور اس شخص کی ذہانت اور قیاس کی صلاحیت نہ صرف فقہ وحدیث پر ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی عرف وعادات سے بھی اچھی طرح واقفیت رکھتا ہو۔

علامہ شمس الدین مقدسی حنبلی اہلیت اجتہاد کی شرائط پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

مجتہد وہ شخص ہے جو کتاب اور سنت کے حقیقت اور مجاز کی معرفت رکھتا ہو اور امر، نہی، مبین، مجمل محکم، متشابہ، عام، خاص، مطلق، مقید، ناسخ، منسوخ، مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کا علم رکھتا ہو اور احکام سے متعلق صحیح اور ضعیف اور متواتر اور آحاد احادیث کو جانتا ہو اور قیاس اور اس کی شرائط اور استنباط کے طریقہ کو جانتا ہو اور حجاز اور شام اور عراق میں متداول عربیت کو جانتا ہو جو شخص اکثر فقہ کو جانتا ہو وہ فتویٰ دینے اور قضاء کا اہل ہو۔[7]

علامہ زین الدین ابن نجیم مجتہد کی شرائط یوں بیان کرتے ہیں۔

"ولا يشترط حفظه لجميع القرآن ولا لبعضه عن ظهر القلب بل يكفى ان يعرف مظان احكامها فى ابوابها فى راجعها وقت الحاجة ولا يشترط التبحر فى هذه العلوم"۔[8]

مجتہد کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ تمام یا بعض قرآن کا حافظ ہو، بلکہ یہ کافی ہے کی وہ یہ جانتا ہو کی پیش آمدہ مسائل کن ابواب میں ہیں اور بوقت ضرورت ان کی طرف رجوع کر سکے اور اس کے لیے ان علوم میں ماہر اور تبحر ہونا بھی ضروری نہیں۔

ڈاکٹر وہبہ زحیلی کے نزدیک بھی مجتہد میں ان اوصاف کا ہونا ضروری ہے جن اوصاف کا ذکر علامہ زین الدین ابن نجیم کے ہاں ملتا ہے۔

"ولا يشترط ان يكون الفقيه محيطا بكل القرآن و السنة ولا ان يحيط بجميع الاخبار الواردة ولا ان يكون مجتهد فى كل المسائل بل يكفى معرفة ما يتعلق بموضوع البحث"[9]

مجتہد کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ تمام قرآن اور سنت، تمام احادیث اور آثار مرویہ کا عالم ہو اور نہ یہ ضروری ہے کہ وہ تمام مسائل میں مجتہد ہو بلکہ یہ کافی ہے کہ جو مسئلہ پیش آیا ہے اس سے متعلق ابحاث کا اسے علم ہو۔

درج بالا بیان کی گئی مختلف فقہاء کی مجتہد کے لیے سب شرائط قابل لحاظ ہیں اور ان میں زمانے کے پیش نظر ترمیم واضافے بھی کیے جا سکتے ہیں ۔کیوں کہ نبی پاک ﷺ نے اجتہاد کی ہدایت فرماتے ہوئے یا کسی دوسرے موقع پر اس نوعیت کی شرائط کو متعین نہیں فرمایا چنانچہ دین کے جس معاملے میں آپ ﷺ نے تحدید نہیں فرمائی اس میں بغیر کسی ضرورت کے کوئی حد بندی نہیں کرنی چاہیے۔

کیوں کہ عین ممکن ہے کسی معاملے میں متعلقہ شعبے کے ماہر کی رائے مذکورہ شرائط پر پورا اترنے والے کی رائے سے زیادہ وقیع ہو مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ طب کے کسی معاملے میں ایک ڈاکٹر کا اجتہاد عربی زبان وادب کے کسی فاضل کے کسی اجتہاد کے مقابلے میں زیادہ قرین حقیقت ہو۔اسی طرح شریعت میں سود کی طرف متعین ہو جانے کے بعد اس کے اطلاق کے معاملے میں کسی ماہر معیشت کی رائے کسی عالم دین کی رائے سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجتہاد کے لیے کسی طرح کی کوئی قد غن نہیں ہے یہ دروازہ ہر مسلمان کے لیے اس کی انفرادی یا اجتماعی حیثیت میں پوری طرح کھلا ہے۔

اجتہاد کی ضرورت اور اہمیت

اجتہاد کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ احکام جن کے بارے میں قرآن وحدیث میں واضح بیان کر دیا گیا ہو یعنی ایسے احکامات جن کے بارے میں کسی قسم کا گمان یا شک وشبہ نہ ہو تو ایسے معاملات میں مجتہد کے لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ایسے احکامات جو کہ غیر واضح ہوں یعنی قرآن وحدیث میں اس کی وضاحت نہ ہو تو ایسی صورتِ حال میں مجتہد کے لیے اجتہاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور قرآن وسنت سے یہی اجتہاد ثابت ہے۔

موجودہ دور میں ہم اس قدر مسائل میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہر لحہ شریعت کے حکم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ان حالات میں ہمیں شریعت کا حکم معلوم کیے بغیر خود کو مسائل کے حوالے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح ہم نہ صرف مذہب سے دور ہو جائیں گے بلکہ حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے اسلامی روش سے بھی ہٹ جائیں گے لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجتہاد کی ضرورت کو پیش نظر رکھے اور کبھی اس سے روگردانی نہ کرے کیونکہ اجتہاد کے بغیر ایک مسلمان اپنے اسلامی تشخص کو قائم نہیں رکھ سکتا۔

قرآن اور اجتہاد

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَاِذَا جَآءَهُمۡ اَمۡرٌ مِّنَ الۡاَمۡنِ اَوِ الۡخَـوۡفِ اَذَاعُوۡا بِهٖ‌ ؕ وَلَوۡ رَدُّوۡهُ اِلَى الرَّسُوۡلِ وَاِلٰٓى اُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ الَّذِيۡنَ يَسۡتَنۡۢبِطُوۡنَهٗ مِنۡهُمۡ[10]

" اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو مشہور کردیتے ہیں اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے"۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ امن یا خوف کے حوالے سے کوئی نیا معاملہ پیش آجائے تو عوام میں اس کی تشہیر کرنے کے بجائے پہلے ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جو اس کی گہرائی تک پہنچ کر اس سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں اور ان کی رہنمائی میں بات کو آگے چلایا جائے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیا مسئلہ یا واقع پیش ہو تو پہلے اس کے بارے میں متعلقہ ماہرین کی رائے لی جائے اور پھر اسے عوام کے سامنے لایا جائے، ورنہ مسئلہ براہ راست عوام کے سامنے لانے سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا[11]

"اے ایمان والو! فرماں برداری کرو اللہ کی اور فرماں برداری کرو رسول ﷺ کی اور أُولِي الْأَمْرِ (علماء وفقہاء) کی جو تم (مسلمانوں) میں سے ہوں، پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اسے لوٹاؤ اللہ (کے کلام) اور رسول ؐ (کی فرمان) کی طرف، اگر تم ایمان (ویقین) رکھتے ہو اللہ پر، اور قیامت کے دن پر، یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام"

اس آیت میں چاروں دلیلوں کی طرف اشارہ ہے:

اَطِيْعُوا اللّٰهَ سے مراد "قرآن" ہے

اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ سے مراد "سنّت" ہے

أُولِي الْأَمْرِ سے مراد "علماء وفقہاء" ہیں

ان میں اگر اختلاف وتنازع نہ ہو بلکہ اتفاق ہو جائے تو اسے "اجماعِ فقہاء" کہتے ہیں.

یعنی اجماعِ فقہاء کو بھی مانو. اور اگر ان أُولِي الْأَمْرِ (علماء وفقہاء) میں اختلاف ہو تو ہر ایک مجتہد عالم کا اپنی رائے سے اجتہاد کرتے اس نئے غیر واضح اختلافی مسئلے کا قرآن وسنّت کی طرف لوٹانا اور استنباط کرنا "اجتہادِ شرعی" یا "قیاسِ مجتہد" کہتے ہیں.

اس آیت میں "اولو الامر" کی اطاعت کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ "پھر اگر کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف" یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ اولو الامر سے مراد علماء و فقہاء ہیں۔ جس مسئلے میں ان کا اتفاق و اجماع ہوجائے وہ بھی قرآن و سنّت کی بعد قطعی دلیل و حکم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیا "پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں" فرماکر اولو الامر کو حکم دیا کہ جس معاملہ میں ان کے درمیان اختلاف ہو اسے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنّت کی طرف لوٹادو، یہ حکم علماء و فقہاء ہی کو ہوسکتا ہے، کیونکہ عوام الناس اور غیر عالم کا یہ مقام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ کتاب اللہ و سنّت کی طرف کسی معاملہ کو لوٹانے کا کیا طریقہ ہے ۔

قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔[12]

"اے دیدہ بینا رکھنے والو، عبرت حاصل کرو"۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہی اہل بصیرت کو کیا ہے۔ "یَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔" جس کے معنی ہیں 'اے اہلِ بصیرت! یا اے دیدہ بینا رکھنے والو! چنانچہ ان ہی کو ارشاد ہوا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرنے کے لیے گہری نظر درکار ہوتی ہے ظاہر ہے عبرت بھی انسان اسی حالت میں حاصل کرتا ہے کہ جب اس میں درست راستہ تلاش کرنے کی جستجو موجود ہوتی ہے چنانچہ اس آیت میں یہ حکم مضمر ہے کہ عزم جستجو پیدا کرو۔ اس کام

کے لیے بصارت ہی نہیں بصیرت بھی درکار ہوتی ہے ۔ چنانچہ اس ہدایت کے پورے معنی سمجھے جائیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ حالاتِ دنیا سے عبرت، بصیرت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔اس آیت سے قیاس کے حجت ہونے پر استدلال کیا گیا ہے۔

احادیث نبویہ اور اجتہاد کی اجازت

اجتہاد کے بارے میں سب سے مشہور حدیث حضرت معاذ بن جبلؓ کی ہے جب نبی کریم ﷺ نے انہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجا جس کی سند ہمیں سنن ابوداؤد میں ملتی ہے۔

"عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ"۔[13]

جب حضور اکرم ﷺ نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا تم کس طرح فیصلہ کرو گے جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ پیش ہو جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم اللہ کی کتاب میں وہ مسئلہ نہ پاؤ تو فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر سنت رسول میں بھی نہ پاؤ تو انہوں نے کہا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینہ کو تھپکا اور فرمایا کہ اللہ ہی کیلیے تمام تعریفیں ہیں جس نے اللہ کے رسول کے قاصد (معاذ) کو اس چیز کی توفیق دی جس سے رسول اللہ راضی ہیں۔

اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں قرآن وسنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اگر ان مسائل یا احکامات کا ذکر ہمیں قرآن یا حدیث میں نہ ملے تو ان مسائل واحکامات میں ہمیں اجتہاد کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

مجتہد کے لیے اجر

اجتہاد کی اجازت کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ اس کی اجازت ہر خاص وعام کو ہے یا نہیں صحیح مسلم کی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حاکم کا مجتہد ہونا ضروری ہے جو عالم ہو اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اگر اس کا فیصلہ صحیح ہے تو اس کو دو اجر ملیں گے ایک اجر اس کے اجتہاد کا ہو گا اور ایک اجر اس کی اصابت رائے کا اور اگر اس کا فیصلہ غلط ہے تو اس کو صرف اپنے اجتہاد کا اجر ملے گا۔

"عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"[14]

عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب حاکم کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرے اور فیصلہ صحیح ہو تو اسے دہرا ثواب ملتا ہے اور جب کسی فیصلہ میں اجتہاد کرے اور غلطی کر جائے تو اسے اکہرا ثواب ملتا ہے۔

ہر عام شخص اجتہاد کرنے کا اہل نہیں بلکہ ایسی قابل اعتبار علمی شخصیت جو اپنے کسی شاگرد کی دینی علم و سمجھ میں گہرائی اور مہارت پرکھ لینے کے بعد اجازت دے۔ اس سے مراد ایسا حاکم جو عالم ہو حکم دینے کے لائق ہو اور جاہل کا حکم دینا درست نہیں، اگر وہ حکم کرے گا تو گناہگار ہوگا۔

غزوہ بنو قریظہ اور صحابہ کا اجتہاد

غزوہ احزاب سے واپسی پر آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے۔ اکثر صحابہ کرام نے آپ ﷺ کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے بنی قریظہ میں عصر کی نماز ادا کی اور وقت کی تاخیر کی کوئی پروا نہیں کی۔ جبکہ باقی صحابہ کرام نے اجتہاد کیا اور آپ کے ارشاد کا یہ مطلب لیا کہ بنوقریظہ ہی میں عصر پڑھنا مقصود نہیں ہے؛ بلکہ مقصود جلدی پہنچنا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوران سفر عصر کی نماز پڑھ لی۔

" عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنْ الْأَحْزَابِ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ"، فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ" [15]

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تو ہم سے آپ ﷺ نے فرمایا کوئی شخص بنو قریظہ کے محلہ میں پہنچنے سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے لیکن جب عصر کا وقت آیا تو بعض صحابہ نے راستہ ہی میں نماز پڑھ لی اور بعض صحابہ نے کہا کہ ہم بنو قریظہ کے محلہ میں پہنچنے پر نماز عصر پڑھیں گے اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہوا کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضاء کر لیں۔ پھر جب آپ سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی ملامت نہیں فرمائی۔

اس سے علماء امت نے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ علمائے مجتہدین جو حقیقتاً مجتہد ہوں اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کے اقوال مختلفہ میں سے کسی کو گناہ اور منکر نہیں کہا جا سکتا، دونوں فریقوں کے لیے اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کرنے میں ثواب لکھا جاتا ہے۔

سعی کی شروعات صفا سے شروع کرنے پر اجتہاد

اجتہاد خود نبی کریم ﷺ نے بھی کیا جس کی حدیث ہمیں جامع ترمذی میں ملتی ہے۔

"عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا أَظُنُّهُ قَالَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ"۔[16]

حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مسجد حرام میں داخل ہوئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا، ۔ پھر داہنی طرف چل دیئے (یعنی طواف شروع کیا) تین چکر بازوؤں کو تیز تیز ہلاتے ہوئے پورے کئے اور چار چکروں میں (اپنی عادت کے مطابق) چلے پھر مقام ابراہیم کے پاس آئے اور آیت کریمہ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ البقرۃ 2: 125) پڑھ کر دو رکعتیں پڑھیں اس وقت مقام ابراہیم آپ اور بیت اللہ

کے درمیان تھا۔ پھر حجر اسود کی طرف آئے اور اسے بوسہ دیا۔ پھر صفا کی طرف چلے گئے، راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ آیت پڑھی (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ البقرة 2: 158) یعنی صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ امام عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث جابر حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔

اس حدیث میں نبی ﷺ نے قرآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کی آیت (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ البقرة 2: 158) میں صفا کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اس لیے سعی کی شروعات ہم صفا سے کریں گے۔

کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے

اجتہاد نبی کریم ﷺ کے دور سے ہوتا آیا ہے جن کا ذکر احادیث سے ہمیں ملتا ہے اس کے بعد صحابہ کرام کے دور میں بھی اگر کوئی مسئلہ پیش آجاتا تو سب سے پہلے اسے قرآن میں تلاش کیا جاتا اگر قرآن میں نہ ملتا تو پھر سنت رسول ﷺ میں اور اگر ان دونوں میں نہ ملتا تو پھر اجتہاد کیا جاتا اسی اصول کے مطابق نئے پیش آمدہ مسائل کے فیصلے ہوتے رہے صحابہ کرام براہ راست چشمہ نبوت سے فیض یاب تھے اور جناب نبی کریم ﷺ کے مزاج اور سنت کو اچھی طرح سمجھتے تھے اس لیے اجتہاد کے حوالے سے کسی واضح درجہ بندی، اصول وضوابط اور دائرہ کار کے تعین کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ البتہ بعد کے ادوار میں اجتہاد کے اصول و قوانین طے کیے گئے۔ اور ان ہی واضح کردہ اصول و قوانین کی پابندی کرتے ہوئے عملی دائروں میں اجتہاد کا سلسلہ بدستور چلتا رہا۔

ان ہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجتہدین اور آئمہ کرام کے اجتہادات کی بدولت منظم فقہی مکاتب فکر وجود پا گئے جنہیں آج حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور دیگر عنوانات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے ۔ اجتہاد کا دروازہ کسی کے کہنے پر بند نہیں ہو جاتا بلکہ ضرورت پوری ہو جانے پر اس مسئلہ پر اجتہاد کی ضرورت باقی نہیں رہتی البتہ اجتہاد کے کے لیے بنائے گئے اصول وضوابط کا تعین کرنا ضرور بند ہو چکا ہے کیوں کہ اجتہاد کا عمل ان ہی دائروں میں ہوتا چلا آرہا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا۔

موجودہ صدی اور اجتہادی ادارے۔

اسلامی فقہ کے لحاظ سے سب سے پہلے حکومت مصر نے 1936ء میں ایک بورڈ تشکیل دیا جس نے مختلف فقہی مسالک اور فقہاء کے انفرادی اجتہادات میں سے ایسی آراء کو منتخب کیا جو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو اور انسانی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔

اس کے بعد 1935ء میں شام نے بھی اسلامی فقہ کی طرف قدم اٹھایا۔ 1948ء میں منعقد ہونی والی وکلاء کی بین الاقوامی کانفرس نے انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کو یہ سفارش کی کہ اسلامی قوانین اور دیگر قوانین کے مابین مطالعے کو رواج دیا جائے تاکہ پوری دنیا اس فقہ سے مستفید ہو سکے۔

1951ء میں قانون کے متقابل مطالعہ کی بین الاقوامی اکیڈمی کے شعبہ قوانین مشرق کی ایک کانفرس ہفتہ فقہ اسلامی کے نام سے پیرس میں منعقد ہوئی۔ 1952ء میں دمشق میں ہونے والی انسداد جرائم کانفرس نے بھی حکومتوں سے اپیل کی کہ جرائم کی روک تھام کے لیے اپنے قانونی نظام کو اسلامی شریعت سے قریب تر کریں۔ 1951ء میں پیرس میں بین الاقوامی اکیڈمی برائے مطالعہ قوانین نے ایک بورڈ تشکیل دینے کی خواہش ظاہر کی جو فقہ اسلامی کی ڈکشنری تیار کرے جس میں فقہی مباحث کا نہایت آسان اور ہلکے پھلکے انداز میں تعارف کرا دیا جائے۔[17]

1929ء میں مصر میں حنفی، مالکی، شافعی او رحنبلی اہل علم کی ایک جماعت کی سفارشات پر وضع کیے جانے والے ایک قانون کے ذریعے ایک وقت کی متعدد طلاقوں کو قانوناً ایک ہی طلاق شمار کیاجاتا ہے۔ اسی قسم کا قانون سوڈان میں 1935ء میں، اردن میں 1951ء میں، شام میں 1953 ء میں، مراکش میں 1958ء میں، عراق میں 1909ء میں اور پاکستا ن میں 1961ء میں نافذ کیا گیا۔[18]

عصر حاضر کے چند اہم اجتہادی مسائل۔

عصر حاضر میں حالات کے اتار چڑھاؤ، نسل انسانی کے معاشرتی ارتقاء، زمانہ کے تغیرات، سائنسی انکشافات ، تکنیکی ایجادات ،طبّی مشاہدات اور مشینی مصنوعات نے صرف ایک جہان نو کی ہی تعمیر نہیں کی بلکہ بہت سے اجتہادی مسائل کو بھی جنم دیا ہے۔سماجیات، عمرانیات اور بشریات میں نئے نئے تصورات پیدا ہوگئے ہیں۔آیئے آج کے دور میں درپیش اجتہادی مسائل کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں۔

دینی مدارس۔

دینی مدارس میں عصری علوم کی شمولیت ،اسلامی کیلنڈر،مشینی ذبیحہ ،انتہاپسندی اور جہاد کے نام پر خودکش حملوں کی شرعی حیثیت جیسے اہم مسائل پر انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔

ریاست میں پیش آنے والے مسائل۔

اسلامی ریاستوں میں رویت ہلال ،فضائی سفر میں نمازوں کی ادائیگی اور روزے کا دورانیہ،ذرائع ابلاغ میں تصویر وغیرہ، اسلامی ریاست میں طرزِ حکومت ،شورائیت ،طرزانتخاب،عدالتی نظام ،احتساب کے ادارے ،ریاستی اداروں کے باہمی تعلقات اور حدود،آئینی مسائل ،غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق،خاتون کی حکمرانی،عدلیہ،انتظامیہ اور مقننہ کی خودمختاری ،بنیادی حقوق، نفسِ جمہوریت،جاگیرداری،ارتکازدولت، نفع کی حدود کا تعین،کارخانے کے منافع میں کارکنوں کا حصہ ،ٹیکسیشن اور زکٰوۃ وعشرجیسے موضوعات غوروفکر کے منتظر ہیں۔

معاشرتی زندگی۔

معاشرتی زندگی میں عورتوں کے حقوق ،شرعی طلاق کی نوعیت ،دیت اور شہادت،انٹرنیٹ اور ٹیلی فون پر نکاح وطلاق ،نومسلم بیوی اور غیرمسلم خاوند،یانومسلم خاوند اور غیر مسلم بیوی کی نوعیت،اس کے علاوہ بےشمار مسائل ہیں۔

طب کی دنیا میں۔

خون کی منتقلی، اعضاء کی پیوند کاری ،آنکھوں کے عطیات ،فیملی پلاننگ ،کلوننگ، ٹیسٹ ٹیوب بےبی،ضبط ولادت کی مختلف صورتیں ،پلاسٹک سرجری ،ایڈز سے متعلق مسائل اس کے علاوہ بےشمار طبّی موضوعات کا ہمیں سامنا ہے۔

اگر امت مسلمہ کے اوپر پیش کردہ موضوعات کو دیکھا جائے تو ذہن اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ سب امور محلِ اجتہاد ہیں ان کے لیے اجتماعی اجتہاد کی ضرورت ہے۔

درج بالا بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اجتہاد کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے اور اس کی رہنمائی ہمیں قرآن وسنت سے ملتی ہے۔اجتہاد کا سلسلہ دور نبوت، صحابہ کرامؓ، تبع تابعین اور آئمہ کرام سے لے کر دور حاضر تک جاری ہے اور آنے والے دور کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے امید ہے کہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ کسی کے بند کرنے سے ہوا ہے اور نہ ہو گا کیوں کہ فکری جدوجہد یا اجتہاد ہی ایک ایسی راہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے فکری بحران پر قابو پا سکتے ہیں۔

مراجع واحواشي

---

[1] علامی زبیدی، تاج العروس، تحقیق عبدلسلام محمد ہارون، مطبوعہ مطبعۃ حکومت الکویت۔ سن اشاعت درج نہیں، ج7، ص539۔

[1] علامی زبیدی، تاج العروس، تحقیق عبدلسلام محمد ہارون، مطبوعہ مطبعۃ حکومت الکویت۔ سن اشاعت درج نہیں، ج7، ص539۔

[2] قاضی ابوالخیر عبداللہ بن عمر بیضاوی، منہاج الوصول الی علم الاصول، مطبوعہ مطبع امیریہ کبریٰ بولاف مصر، 1316ھ، ج3، ص284۔

[3] علامہ جمال الدین اسنوی، نہایت السؤل علی ہامش التقریر والتجیرج، مطبوعہ مطبع امیریہ کبریٰ بولاف مصر، 1316ھ، ج3، ص286۔

[4] علامہ کمال الدین ابن ہمام، التحریر، مطبوعہ مطبع امیریہ کبریٰ بولاف مصر، 1316ھ، ج3، ص229۔

[5] علامہ ابوعبداللہ محمد بن خلفاوشتانی مالکی، اکمال اکمال المعلم، مطبوعہ دار لکتب العربیہ بیروت، سن اشاعت درج نہیں، ج5، ص15۔

[6] علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی، ہدایہ اخرین، مطبوعہ مکتبہ شرکۃ علمیہ ملتان، سن اشاعت درج نہیں، ص132۔

[7] علامی شمس الدین مقدسی، کتاب الفروع، مطبوعہ عالم لکتب بیروت، 1388ھ، ج6، ص425۔

[8] علامہ زین الدین ابن نجیم، البحر الرائق، مطبوعہ مطبعہ علمیہ مصر، 1311ھ، ج6، ص364۔

[9] ڈاکٹر وہبہ رخیلی، الفقہ الاسلامی وادلتہ، مطبوعہ دارالفکر بیروت، 1405ھ، ج6، ص484۔

[10] النّسَاء 4 : 83

[11] النّسَاء 4 : 59

[12] سورۃالحَشر 59 : 2

[13] امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث، سنن ابوداؤد، ج3، مطبع رومی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور 2002، باب قضا میں اجتہاد کرنا، ص78۔

[14] علامہ غلام رسول سعیدی، شرح صحیح مسلم، ج خامس، مطبع رومی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور 2010ء، باب حاکم صحیح فیصلہ کرے یا غلط اس کو اجر ملتا ہے، حدیث 4373، ص145۔

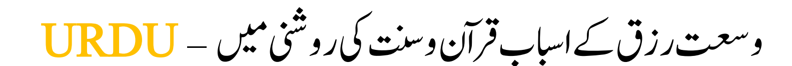
[15] بخاری محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ، صحیح بخاری مکتبہ ترجمان 4116 اردو بازار جامعہ مسجد دہلی 2004، ج2، باب صلوۃ الطالب والمطلوب راکبا وایماء، حدیث 946، ص115۔

[16] ترمذی امام ابوعیسی محمد بن عیسیٰ، جامع ترمذی، مکتبۃ العلم 18-اردو بازار لاہور، ج1، باب سعی صفا سے شروع کرنا چاہیے، حدیث 845، ص471۔

[17] ڈاکٹر محمد رواس قلعہ جہ، فقہ حضرت عمر، ادارہ معارف اسلامی لاہور، ص8

[18] حافظ صلاح الدین یوسف، ایک مجلس کی تین طلاقیں اور ان کا شرعی حل، مطبع دارالسلام، لاہور، ص۲۱۹۔

URDU - OPPORTUNITIES FOR INCREASES IN LIVELIHOOD IN THE LIGHT OF QURAN AND SUNNAH

Zainul Abideen Sodhar
University of Sindh, Jamshoro

Sanaullah Bhutto
University of Sindh, Jamshoro

Anas Rajpur
University of Sindh, Jamshoro

ABSTRACT:

In Arabic, rizq means 'what is bestowed forever' and it can denote all types of bounties. Allah swt has not only created these bounties and favors for us but also given us the means and ways by which we can earn an increase in his favors the rizq. The first and the foremost among these ways is taqwa which guides us to be mindful about whatever our body does and whatever our mind thinks. Then comes the repentence which wipes of our sins and replaces them with the good deeds. Other deeds such as propagation of hadith, loving the Quran, making oneself free for the remembrance of Allah, visiting the house of Allah for hajj and umrah and other good deeds also result in increase and abundance. Allah swt not only tied this reward to the matters of worship but also added societal and social factors. Such factors and keys include marrying, spending in the way of Allah, spreading peace and salam in the society, being compassionate and loving each other and dining together. Islam, the most beautiful religion, if practiced the way it is intended to be practiced makes this world a beautiful place to live and earns us a beautiful place to reside in the here-after.

Keywords: Taqwa, Rizq, Tawbah, Peace

اردو میں رزق کا اطلاق کھانے پینے کی چیزوں پر ہوتا ہے۔ عربی میں معنٰی عطاء کرنا"ہمیشہ ملنے والی چیزاور کو نصیب کہا جاتا ہے۔ مفردا للغات میں امام ا صفھانی فرماتے ہیں۔ فمعنی الزرق العطاء الجاری تارہ دنیو یا تارہ اخرویا(1)

یعنی ہمیشہ ملنے والی چیز کو کہا جاتا ہے، دنیوی ہوں یا اخروی اور کبھی نصیب بخت پر بھی اسکا اطلاق ہوتا ہے یا کھانا یا غذا جو پیٹ بھرے، یا پھر ماہوار کبھی تنخواہ کو بھی رزق کہا جاتا ہے اور یہ رزق کا لفظ عام ہے ہر نعمت کو رزق کہا جاتا ہے۔وانفقوا ممارزقناکم من قبل ان یاتی احد کم الموت(2)

ترجمہ:-اور جو رزق اللہ تعالٰی نے تمھیں دیا ہے ان سے خرچ کرو موت آنے سے پہلے۔

اس رزق سے مراد مال جاہ منصب اور بہت کچھ ہے جو اس نے بخشا ہے۔ رزق نصیب کے معنٰی کیلئے بھی آتا ہے۔

آیت قرآنی ہے۔وتجعلون رزقکم انکم تکذبون(3) اور جو اللہ تعالٰی تمھیں رزق دیتا ہے تم اسے جھٹلاتے ہو۔

دوسرے جگہ ارشاد ربانی ہے۔ کہ

و فی السماء رزقکم وما تو عدون(4)

ترجمہ:-اور آسمان میں آپکا رزق ہے اور جو قیامت کا وعدہ دیا جاتا ہے

یہاں رزق سے مراد برسات ہے اسکے علاوہ فرمان الٰہی یہ ہے کہ

ونزلنا من السماء ماء مبارکارزقا للعباد واحیینا به بلدة میتا(5)

بعض مفسرین نے اس کی تاویل آسمان کی ہے۔رزق سے مراد بخت اور تقدیر ہے جو اوپر آسمان سے نازل ہوتا ہے۔رزق غذا کے معنٰی میں بھی آیا ہے۔ اصحاب کھف نے ساتھی کو کہا کہ: فلیا تکم برزق منه ولیتطلف(6) رزق لاؤ یعنٰی کھانالاؤ

ایک اور آیت میں ہے۔والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد۔اور کھجوریں بلند اور واسطے ان کے گوشے ہیں تہہ ب تہہ بندوں کیلئے رزق قرآن مجید میں صرف غذا کے معنٰی میں نہیں ہے بلکہ ہر نعمت اس سے مراد لیا جاسکتا ہے۔ارشاد باری تعالٰی ہے:

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون (7)

ترجمہ:مت گمان کرو(ان لوگوں) ان پر جو اللہ تعالٰی کے راستے قتل کئے گئے ہیں مردہ مت سمجھو بلکہ یہ زندہ ہیں۔اللہ کے ہاں انکو رزق دیا جاتا ہے. اس سے مراد آخرت کی مکمل نعمتیں ہیں۔ایک اور آیت بھی اسکی تاکید کرتی ہے

-ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتین(8) ترجمہ بے شک اللہ تبارک و تعالٰی رزاق اور بہت طاقت والے ہیں

یہاں عموماً ہر نعمت مراد ہے۔اللہ تبارک و تعالٰی نے سورۃ رحمٰن میں بار بار آیات کریمہ

فبای آلاء ربکما تکذبان(9) کو تکرار کیساتھ فرمایا کہ جن وانس اللہ تبارک و تعالٰی کی نعمتوں کو جھٹلائیں نہیں اور ان کی قدر کریں۔دین اسلام میں حلال چیزوں کے کھانے کا حکم ہے ارشاد باری تعالٰی ہے:

یسئلونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات(10)

اور حرام چیزوں کا منع فرمایا گیا ارشاد باری تعالٰی ہے:

حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیرالله به۔(11)

مردادار خون خیز یز کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام سے پکارا جائے حرام ہے اور اس حرام سے بچنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے جس سے رزق میں برکت اضافہ ہوتا ہے۔اس لئے قرآن وسنت کی روشنی میں رزق میں برکت کیلئے دلائل پیش کئے جاتے ہیں جن کو ہم نے (**مفاتیح الرزق**) رزق کی چابیاں کا نام دیا ہے ان مفاتیح الرزق کے چند اسباب یہ ہیں:

1. **تقویٰ:** تقویٰ کی وجہ سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں ارشاد باری تعالٰی ہے ومن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب(12)

ترجمہ:اور جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالٰی ان کو ہر مشکل میں سے نکلنے کی صورت دیگا اور وہاں سے اسکو رزق عطا کرے گا جہاں سے اسکا گمان بھی نہیں ہوگا۔ایک اور جگہ میں ارشاد باری تعالٰی ہے:

ولوانا اهل القری امنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض(13)

ترجمہ:اگر یہ سوسائٹی والے ایمان والا راستہ اور تقویٰ اختیار کرتے تو ان کو آسمان کی برکتیں نازل کرتے ہیں۔عزت و شہرت بھی تقویٰ سے ملتا ہے:ان اکر مکم عندالله اتقاکم(14)

ترجمہ:بے شک تم میں سے عزت والے وہ ہیں جو تقویٰ والے ہیں۔

2. **استغفار:** استغفار اور توبہ رزق کی برکت و اضافے کیلئے بہترین چیز ہے۔استغفار کا مادہ اصل غفر سے ہے معنٰی ہے میل کچیل سے دور کرنا ہے غفر لہ کا معنی بھی ہے کہ ظاہر اور باطن میں توبہ کرکے پاک ہونا قول اور فعل سے پاک صاف ہونا۔

قل للذين امنوا یغفرواللذین لایرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوایعملون(15)

ترجمہ: مومنوں کو یہ حکم ہے۔ کہ ظاہر قول اور فعل میں پاک صاف رہیں صرف زبانی استغفار یہ گناہ اور جھوٹ ہے

توبہ استغفار کے چار شرائط ہیں۔

i. اقلاع عن الذنب گناہوں کو جڑ سے اکھاڑ لینا
ii. عزم ان لا یعود آئندہ دوبارہ گناہ نہ کرنا
iii. جبر مافات نقصان کو بھر دینا
iv. توبہ نصوحا غسل کر کے سنت کے مطابق توبہ کرے(17)

توبوالی اللہ توبتہ نصوحا توبہ کرو خالص توبہ استغفار سے رزق کی دروازے کھل جاتے ہیں۔ارشاد خداوندی ہے

فقلت استغفروا ربکم ان کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویجعل لکم جنات و انھارا (18)

"اور مغفرت مانگوں اللہ سے بے شک وہ بخشنے والا ہے اور بھیجے گا آسمان سے بہت برسات مال اولاد میں برکت دے گا، باغات عطاء کریگا اور نہریں بھی۔"

توبہ کا معنٰی معذرت پیش کرنے کے ہیں معذرت کے تین قسم ہوتے ہیں۔

1. نہ ماننا کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے۔
2. فلاں کی وجہ سے کیا۔
3. میں نے گناہ کیا ہے لیکن آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا یہ آخری مرتبہ تھا پھر نہیں ہو گا۔ یہ توبہ ہے جس سے رزق بڑھتا ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔(18)

3. **نکاح کرنا:** نکاح ایک شرعی عقد ہے اور معاملہ ہے، نکاح سنت ہے بلکہ سارے رسولوں کی سنت ہے۔ارشاد خداوندی ہے ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لھم ازواجا و ذریۃ(19)

ترجمہ: البتہ یقینا ہم نے رسولوں کو بھیجا جو آپ سے پہلے تھے اور ان کے لیئے بیویاں اور اولاد تھی۔

دوسرے جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فانکحوھن باذن اھلھن(20)

0ترجمہ: جو چاہے عورتوں سے شادی کرو۔ ان عورتوں سے خاندان سے اجازت لے کر شادی کرو۔

نکاح کرنا رزق روزی کی برکت کا سبب ہے غنیٰ آسودگی کا ذریعہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

انکحو الا یامی منکم والصالحین من عبادکم وان یکن فقراء فسوف یغن اللہ من فضلہ (21)

اور نکاح کراؤ عورتوں کو اور نیک بندوں کو بھی اگر وہ فقیر ہونگے تو اللہ انکو غنی بنادیگا اور جو اولاد ہو گی انکے رزق کا ذمہ بھی اللہ تعالی نے اٹھایا ہے۔

4. **حدیث کی اشاعت:** رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین کی گفتگوں حدیث ہے۔ حدیث قولی فعلی تقریری ہوتی ہیں۔ حدیث کو پہچانا ہر اُمتی کا فرض ہے۔

بلغوا عنی ولوآیۃ الا فلیبلغ الشاھد الغائب فان الشاھد عسیٰ ان یبلغ من ھو اوعی نضر االلہ امری سمع مقالتی (22)

5. حدیث پہچانا خیر و برکت کا سبب ہے تروتازگی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد رسول ہے کہ اللہ اسکو تروتازہ رکھے کہ جو میرے بات کو سنے اور پھر اسکو دوسرے تک پہچائے محدثین کے خیر و برکت کے بہت سے قصے مشہور ہیں

6. **قرآن سے لگاؤ رکھنا:** قرآن مجید باری تعالٰی کی آخری کتاب ہے جس نے سابقہ کتب کو منسوخ کر دیا، قرآن ایک معجزہ ہے قرآن مجید نازل ہونے کے بعد سارے کتاب منسوخ ہوگئے ۔۔ہر وقت قرآن کی تلاوت کا حکم اور اس پر عمل کرنا ہے۔اقراء باسم ربک الذی خلق(23)

قرآن سے اعراض کرنا۔قرآن مجید کی اعراض کرنے سے برکتوں میں تنگی آجاتی ہے۔ارشاد خداوندی ہے۔ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا(23) اور جو میرے ذکر قرآن مجید سے منہ پھرے گا اس کا گزارہ تنگ ہوگا۔حدیث شریف میں آیا ہے۔ان الله یرفع بھذالقرآن اقواما ویضع به آخرین

ترجمہ:اس قرآن سے بہت لوگوں عزت ملی ہے اور بہت سے لوگوں کو پست کر دیا ہے

7. **صلہ رحمی:** رحم ماں کے پیٹ(بچہ دانی) کو کہتے ہیں اور مجازا رشتہ داری قرابت والے ایک پیٹ سے نکلتے ہیں ارشاد باری تعالٰی ہے ایکم اقرب رحماترجمہ:جو قرابت میں نزدیک ہیں۔الرحم شجنة من الرحمٰن۔رحم دل کو نرمی اور احسان کو کہا جاتا ہے۔لیکن کبھی صرف احسان کرنے کو کہا جاتا ہے۔جب الله کی طرف رحم کی نسبت ہو کیونکہ الله تعالٰی رقب قلب دل نرم ہونے سے پاک ہے۔حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن رحم رشتہ داری الله کے جلال کو پکارے گا کہ میرا فیصلہ کرو۔الله جل جلالہ اسکو جواب دیگا کہ تیرا نام رحم میرے نام رحمٰن سے نکلا ہے ۔اب جس نے صلہ رحمی کی ہے میں اسی سے جوڑوں گا اور جس نے صلہ رحمی کو توڑا ہے میں اسی سے توڑوں گا اب تو راضی ہے۔من ا حب ان یبسط له رزقه وینساء فی اثره فلیصل رحمه(24)ترجمہ: جو چاہے کہ اسکا ذکر خیر ہو اور اسکے مال میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے۔

8. **الله کی عبادت کیلئے فارغ ہونا:** انسان و جن کا پیدائش کا مقصد الله تعالٰی کی عبادت ہے۔ارشاد خداوندی ہے وماخلقت الجن والانس الالیعبدون- (25)

.ترجمہ:-ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے

۔الله تعالٰی نے رسول الله سے فرمایا کہ فارغ اوقات کو عبادت میں صرف کرو۔

فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب- (26)

عبادت کیلئے فارغ ہونا رزق اور آسانی کا سبب ہے.

9. **حج وعمرہ بار بار کرنا:** حج کا فرض حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہے حج و عمرہ لغت میں زیارت کرنے کو کہا جاتا ہے لیکن عمرہ پیار کے سبب زیارت کو کہا جاتا ہے۔شرعی اصطلاح میں حج و عمرہ کا معنی ہے عبادت کا خاص طریقہ جو معروف ہے(27) بار بار حج و عمرہ کرنا آسودگی کا سبب ہے تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے۔حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے تابعو الحج و العمره فانما ینفیان الفقر(28) حج عمرہ لگاتار کرتے رہو کیونکہ یہ تنگ دستی کو ختم کر دیتی ہے۔

10. **فجر کے وقت تجارت پر جانا:** فجر کا وقت قیمتی وقت ہے اس میں الله تعالٰی کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں:

ان قرآن الفجر کان مشھودا(29)

فجر کا وقت دعا ہے اور دعا کے یافتہ ہے اللھم بارک فی امتی بکورھا(30)

رواه أبو داود في سننه ( )، كتاب: الجهاد، باب: في الابتكار في السفر، رقم(2606)

صبح کے وقت میں سونے کے بجائے ذکر عبادت یا تجارت کرے:

11. **مل کر کھانا:** کھاناخوداللہ تبارک وتعالی کارزق ہےاللہ تعالی کے رزق کے بہت سارے آداب ہیں ان آداب سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کرکے کھانا 2. سنت کے مطابق بیٹھنا 3. سیدھے ہاتھ سے کھانا 4. اپنے طرف سے کھانا 5. آخر میں الحمداللہ پڑھنا 6. رزق حلال کھاناہے 7. مل کر کھاناہے۔اور بھی آداب ہیں۔

12. **کھجور کااستعمال کرنا:** کھجورایک مشہور میوہ اور غذاہے فرمان رسول ہے بیت لا تمرفیه جیاع اهله(31)
جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ بھوکے رہ جائیگے۔نومولود بچے کو پہلی غذا کھجور دی جاتی ہے۔

13. **برتن کوصاف چھوڑنا:** کھانا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ برتن کو صاف چھوڑا جائے کھانااتنا نکالناچاہئے کہ وہ کھاسکے پھر وہ برتن صاف چھوڑے۔امرنا ان نسبلت الصحیفة ان احدکم لایدری فی ای طعم البرکة(32)

14. **انفاق فی سبیل اللہ:** اللہ تبارک وتعالی کی راہ میں خرچ کرناایک اہم عبادت ہے جس میں زکوات صدقات عشر وغیرہ آجاتی ہے زکوات کے معنٰی پاکی ہیں بہتری کا سبب ہے ۔اصحاب کھف کے بارے میں آیات کریمہ ہے ایھااز کی طعمافلیاتکم برزق منہ۔ایھااز کی سے مراد رزق حلال ہے زکیٰ بھی اسی سے ماخوذ ہے اس سے مال میں برکت بہتری آجاتی ہے بہتری برکت یہ دونوں خیر اس لفظ زکوات میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں زکوات اور نماز اکھٹے ذکر کیے ہے:اقیموالصلوہ وآتوالزکاہ۔یعنی جس طرح نماز جسمانی پاکی کا سبب ہے تو زکوات مالی پاکی کا سبب ہے۔زکوات اداکرنا رزق میں برکت بہتری کا سبب ہوتاہے۔وما آتیتم من ربولیربوا فی اموال لناس الخ۔(33)
ترجمہ: جو آپ سود کا کاروبار کرتے ہو کہ اسمیں بہتری ہو لوگوں کے مال میں یہ نہیں بڑھتاہے اللہ کے ہاں جو تم زکوات اداکرتے ہو تو وہ اللہ کے ہاں دھڑادھڑا بڑھتاہے۔حدیث میں ہے مانقص من مال صدقۃ (34)
صدقہ،مال کو کم نہیں کرتاہے بلکہ بڑھتاہے الصدقۃ تردالبلاء صدقہ مصیبتوں کوٹال دیتاہے
من ذالذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضا عفه له اجر کریم (35)
کون ہے جواللہ کواچھا قرضہ دے انکوبے پردابڑھائیگااوران کیلئے اچھاثواب ہے
وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه(36)
خرچ کرواللہ کے راستے میں کہ اللہ نے تمہیں اس میں جانشین بنایا،اور جو بھی ایمان لائے گا۔تم میں سے اور انفاق فی سبیل اللہ کریگاان کیلئے بہترین ثواب ہے۔

15. **اسلام میں سلام کاحکم:** اسلام اور سلام یہ دونوں ہی ایک معنٰی ہیں یعنی جو اسلام قبول کرلیتاہے وہ سلامتی میں آجاتاہے پھر اسکا مال اور اسکی جان ہر لحاظ سے محفوظ ہو جاتی ہے۔رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں(صحیح بخاری) اللہ رب العزت نے فرمایا:اے ایمان والوں!اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ ان کی اجازت حاصل نہ کرلو اور گھر والوں پر سلام کہو۔یہ بات تمھارے حق میں بہتر ہے توقع ہے کہ تم اسے یادرکھوگے۔مزید فرمایا: جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کروں اپنے لوگوں (گھر والوں) پر سلام کیا کروں۔یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ ہے۔رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہوں جب تک کہ مومن نہ بن جاؤں اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہوں جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔کیا میں تمہیں ایسانسخہ نہ بتاؤں کہ تم اس پر عمل کرکے آپس میں محبت کرنے لگوگے تو سلام کو اپنے درمیان عام کرو۔ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ: کونسااسلام زیادہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔(محتاجوں) کو کھاناکھلانااور ہر جاننے اور نہ جاننے والوں کو سلام کرنا۔(صحیح بخاری) اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے باہم سلام کو عام کرنیکی ترغیب دلائی ہے کہ یہ عزیز واقاب اور دوست احباب تک ہی محدود نہیں

ہے بلکہ مسلمانوں کیلیے ہے۔ سلام مسلمانوں کیلئیے باہم تواضع اور ایک دوسرے پر اسلامی حق ہے اور ایک دوسرے سے محبت کا ثبوت ہے۔ اور اسی سلام کی وجہ سے ایک دوسرے کے دلوں سے حسد، بغض تکبر حقارت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اایک دوسرے سے تعارف، محبت، اور الفت اور نیکیاں اور جنت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اور اسی سے جناب محمد رسول ؐاللہ کی سنتکا طریقہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان پر دوسرے اسلامی بھائی پر واجب ہے۔

1. سلام کرنا 2. پیاسے کو پانی پلانا 3. دعوت قبول کرنا 4. مریض کی عیادت کرنا 5. جنازے کیساتھ چلنا (صحیح مسلم)

اور جب سلام کسی پر کیا جائے تو سننے والے پر واجب ہے کہ وہ اسے بہترین جواب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ ابو سعید خدری ؓاللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ لوگوں کے گزر گاہوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ صحابہؓ نے فرمایا۔ کہ اے اللہ کے رسول ؐ ہمارے لیے ان گزرہاہوں میں بیٹھنا ضرروری ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو پھر اس راستے کا حق ادا کروں۔ صحابہ کرامؓ نے فرمایا۔ کہ اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1. نظروں کو نیچا کرو 2. کسی تکلیف دہ چیز کو دیکھو تو اسکو وہاں سے ہٹاؤ 3. کسی کا جواب دو۔ 4. لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو (صحیح بخاری)

جہاد میں عملی شرکت کرنا: "جہاد" کی لغوی معنٰی ہے کوشش کرنا بلکہ وسیع کوشش کرنا ہے۔ اور مجاہد کوشش کو صرف کرنا دشمن کے خالف جہاد تین قسم پر ہے۔ ظاہر دشمن کافر سے مقابلہ

1. باطنی دشمن (شیطان سے مقابلہ کرنا)
2. اندورنی دشمن (نفس) سے مقابلہ کرنا

ارشاد خداوندی ہے۔ وجا ھدوابا موالکم وانفسکم فی سبیل اﷲ۔ ترجمہ: جہاد کرو مال سے اور جان سے اللہ کے راستے میں۔

حدیث شریف ہے۔ جاھدوا انفسکم کماتجاھدون اعداءکم۔ ترجمہ: اپنے خواہشات سے جہاد کروں، جیسے جہاد کرو جیسے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو۔ جہاد بہت بڑے برکت اور رزق کی فراخی کا سبب ہے یہاں ہمارے رسول حضرت زبیر بن عوام کا تفصیلی قصہ کا اختصار دیا جاتا ہے، کہ جہاد میں کتنی برکت ہے۔ جو حضرت زبیر بظاہر 22 لاکھ کے مقروض آرہے تھے لیکن جہاد کی برکت سے انکی ملکیت 35 کروڑ بن گئی۔ حضرت زبیر بن عوام عبداللہ بن زبیرؓ فرماتے ہے کہ میرے باپ زبیرؓ مجھے قرضہ کے بارے میں وصیت کرتے رہے کہ اگر تو قرض ادا کرنے سے عاجز ہو تو میرے مولا سے مانگنا مولا 18 معنی میں استعمال ہوتا ہے حتی کہ میں نے سوال کیا کہ آپ کا، مولا ضامن کون ہے۔ فرمایا (اللہ)۔ ان پر قرضہ اس وجہ سے چڑھ گیا تھا کہ کوئی شخص انکے پاس امانت رکھتا تو انکو بیع سلف کے زمرے میں داخل کرتا تھا۔ کہا گیا ہے کہ کبھی اس نے کوئی گورنر یا ٹیکس لینے یا خراج لینے کا کام نہیں کیا۔

بلکہ وہ جہاد کرتے ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیساتھ رسول ؐاللہ بیعت میں ابی بکرؓ بیعت میں عثمانؓ کی بیعت میں۔ بہر حال حضرت زبیرؓ کے غابہ کی زمین ورثہ میں کچھ مکانات تھیں جو 35 کروڑ تک پہنچ چکی تھی اس حدیث کو امام بخاری نے برکت المغازی کے باب میں لایا ہے کہ جہاد میں برکت ہوتی ہے۔

حوالہ جات

(1) اصفھانی امام راغب۔ مفروات القران باب الراء۔ طبع نور محمد کتب خانہ کراچی
(2) سورہ المنافقون 63 آیت 10
(3) سورہ الواقعہ 56 آیت 22

(4)سورہ الذاریات 51 آیت 22
(5)سورہ ق آیت 11
(6)سورہ الکھف 18 آیت 169
(7)سورہ آل عمران آیت 19
(8)سورہ الذاریات 51 آیت 58
(9)سورہ الرحمٰن 55 آیت آیت 61تا77
(10)سورہ المائدہ 5 آیت 4
(11)سورہ سورہ المائدہ 5 آیت 3
(12)سورہ المائدہ 65 آیت 3
(13)سورہ الاعراف آیت 96
(14)سورہ الحجرات 49 آیت 13
(15)سورہ الجاثیہ 45 آیت 15
(16) النووي محي الدين بن شرف النووي الدمشقي، رياض الصالحين
(17)سورہ نوح 71 آیت 12
(18)اصفھانی امام راغب۔ مفردات القران طبع نور محمد کتب خانہ کراچی
(19)سورہ الرعد آیت 38
(20)ایضا سورہ النساء 4 آیت 25
(21)سورہ نور آیت 32
(22) صحيح البخاري ، كتاب العلم، باب باب باب لِيُبَلِّغْ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ
(23)العلق 96 آیت 1
(24) صحيح البخاري حديث نمبر: 5986
(25)سورہ ذاریات 51 آیت 58
(26)سورہ الانشراح آیت 7-8
(27)اصفھانی امام راغب۔ مفردات القران طبع نور محمد کتب خانہ کراچی
(28)تبریزی فطیب ولی الدین مشکواہ المصابیح 419 طبع قدیمی کتب خانہ کراچی
(29)ایضا
(30)اصفھانی امام راغب۔ مفردات القران طبع نور محمد کتب خانہ کراچی
(31)مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها رقم(2046)
(32)مسلم(2034) وأبوداود(3845) والترمذي(1803)
(33)روم آیت نمبر: 29
(34) صحيح مسلم رقم الحديث: 6757 : البر والصلة والآدب باب 19
(35)سورۃ الحدید: 11
(36)سورۃ الحدید: 7

علامہ عبدالستار محدث دہلویؒ کا مختصر تعارف

نام: عبدالستار، **کنیت:** ابومحمد اور شیخ الحدیث خطاب ہے۔

تاریخ پیدائش: اوائل رجب 1323ھ بمطابق 6 ستمبر 1905ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۔

علوم عالیہ کی تحصیل و تکمیل:

آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا۔قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد سب سے پہلا ختم بطور تراویح مکہ مکرمہ میں پڑھایا۔

مکہ مکرمہ سے واپسی پر آپ نے علوم ابتدائی متوسطہ اور عالیہ کی تعلیمات حاصل کیں۔ آپ نے اپنے العلی حافظے کی وجہ سے سالوں کا سفر مہینوں میں طے کرلیا۔

آپ کا علوم تفسیر،علوم حدیث،علوم فقہ،اصول فقہ،منطق فلسفہ علم الکلام میں تخصص خاص طور پر قابلِ ذکر ہے۔

مسند شیخ الحدیث والتفسیر: 1345ھ بمطابق 1927ئمیں آپ کو مدرسہ دارالکتاب والسنہ میں شیخ الحدیث والتفسیر کی ذمہ داری باقاعدہ طور پر تفویض کی گئی۔

تلامذہ: علامہ دہلویؒ صاحب 1344ھ بمطابق 1926ء سے 1384ھ بمطابق 1966ء تک مدرسہ دارالکتاب والسنہ دہلی اور پھر مدرسہ دارالسلام کراچی میں تشنگان علوم آسمانی کو قرآن وحدیث پڑھاتے رہے تھے اس طویل مدت میں آپ سے قرآن پڑھنے والے تلامذہ کی تعداداتنی کثیر ہے کہ جسے ضبط تحریر میں لانا دشوار ہے۔تاہم چند تلامذہ کے اسماء گرامی پیش خدمت ہیں۔

1۔مولانا حافظ عبدالقہار صاحبؒ (آپ کے برادر خورد مدرس ومفتی جماعت غرباء اہل حدیث پاکستان ہیں)

2۔مولانا حافظ قاری عبدالحکم صاحبؒ (مدیر صحیفہ اہل حدیث کراچی)

3۔مولانا قاری حافظ عبدالغفار صاحب سلفیؒ (آپ کے بڑے صاحب زادے جنرل سیکریٹری جماعت غرباء اہل حدیث ہیں)

4۔مولانا حافظ محمد یونسؒ صاحب دہلوی (خازن شعبہ مالیات جماعت غرباء اہلحدیث)

5۔مولانا حافظ عبدالرحمان السّلفی صاحبؒ (آپ کے صاحب زادے ناظم مرکزی مدرسہ دارالسلام کراچی)

صحیفہ اہل حدیث جوکہ تقریباً ایک صدی سے تحریری طور پر اسلام کی تبلیغ کررہا ہے اس کی سرپرستی بھی آپ کے سپرد کردی گئی۔والدمحترم کی وفات کے بعد جماعت غرباء اہل حدیث پاکستان کی ذمہ داری بھی آپ ہی کو دے دی گئی۔

علامہ عبدالستار محدث سلفی کی تصنیفات

تفسیر ستاری، نصرۃ الباری شرح صحیح بخاری، تفسیر سورۃ فاتحہ، فوائد ستاریہ، تفسیر ہفت پارہ، سولہ سورۃ
حقیقۃ التوسل والوسیلہ، سماع موتی، حکم رب الانام فی ابطال عمل المولد والقیام
تکمیل البرہان فی قراۃ القرآن، الدلائل الواثقہ فی جواز تسلیمۃ واحدہ، خطبہ امارت
شمس الضحیٰ فی اعفاء اللحی، فتاویٰ ستاریہ، پنج سورۃ، سورۃ یاسین
حکم النبیؐ بکفر من لایصلی، ایک اہم سوال اور اس کا جواب، تاریخ مقام اربعہ
احقاق الحق بابطال الباطل، القول الصحیح فی اثبات المسیحؑ
اقامۃ الحجۃ علی النداء الثالث یوم الجمعۃ فی المسجد یدعلی
تحقیق حروف ضاد، واوٗ، تنبیہ اہل العرش باستواء اللہ علی العرش
تنبیہ الغلاوۃ فی حلۃ السلحفاۃ، ضرب الفاس علےٰ من کرہ الصلوٰۃ المکشوف الرأس
مراسم شعبان کی تردید، ملفوظات ستاریہ، الدرالثمین فی الجھر بالتامین

انتقال: علامہ عبدالستار محدث دہلوی 12 جمادی الاوّل 1386ھ بمطابق 29 اگست 1966 کو اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔